

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَفَرُ النَّفْسِ إِلَى حَضْرَةِ الْقُدْسِ

تَأْصِيلُ فُلُسْفِيٍّ وَمَشْرَبٌ عِرْفَانِيٌّ
فِي وَصِيَّةِ الْأَمِيرِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِلْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ

تَأْلِيْفُ

أَحَدِ طَلَبَةِ الْحَوْزَةِ الْعِلْمِيَّةِ فِي النَّجَفِ الْأَشْرَفِ

المُقَدِّمَة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْكَلَامَ مِرَاةً لِلْعُقُولِ، وَأَفَاضَ مِنْ نُورِ حِكْمَتِهِ عَلَى قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ لِيَكُونُوا هُدَاةً
لِلْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَتَمَّانِ الْأَكْمَلَانِ عَلَى مَعْدِنِ الرِّسَالَةِ وَمَهْبِطِ الْوَحْيِ، مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ،
وَعَلَى أَخِيهِ وَوَصِيِّهِ، بَابِ مَدِينَةِ عِلْمِهِ، أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا
وَعَلَى آلِهِمَا الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ مَعَارِفَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) لَيْسَتْ مُجَرَّدَ نُصُوصِ نُفَرَاءُ، بَلْ هِيَ مَنَاهِجُ حَيَاةٍ تَنْزَلُ
مِنْ عُلُوِّ التَّجْرِيدِ إِلَى حَرَارَةِ الْمَيْدَانِ، لِيَتَصَوَّغَ الْإِنْسَانُ فِي أَدَقِّ مَوَاقِفِ الصَّرَاحِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. وَفِي
هَذَا الْبَحْثِ الْمُبَارَكِ، يَمَّمْنَا وَجُوهَنَا شَطْرَ "الْكَلَامِ الْحَارِّ" الَّذِي صَدَرَ عَنْ مَعْدِنِ الْعِصْمَةِ فِي لَحَظَاتِ
الْمُوَاجَهَةِ وَإِقَامَةِ الْخُدُودِ وَرَسَمِ مَعَالِمِ الطَّرِيقِ لِلتَّائِرِينَ وَالْعَابِدِينَ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ.

لَقَدْ قُمْنَا فِي هَذَا الشَّرْحِ بِتَفْكِكِ مَبَانِي هَذَا الْكَلَامِ الْعُلَوِيِّ وَفَقَّ رُؤْيَا جَمَعَتْ بَيْنَ بَيَانِ الْمُفْرَدَةِ وَتَحْلِيلِ
مَقَاصِدِهَا الْعِرْفَانِيَّةِ وَالْفَلَسَفِيَّةِ، وَقَدْ انْتَهَجْنَا فِي ذَلِكَ تَفْسِيمًا مَنَهْجِيًّا قَائِمًا عَلَى مَطَالِبِ مُتَكَامِلَةٍ:

أَوَّلًا: (مَحَوْرُ الطَّاعَةِ وَالْإِنْقِيَادِ) لِاسْتِجْلَاءِ مَعْنَى الْفَنَاءِ فِي الْأَمْرِ الْإِلَهِيِّ.

ثَانِيًا: (مَحَوْرُ الرَّفْقِ وَنَشَاطِ الْقَلْبِ) لِتَنْبِيَانِ التَّوَازُنِ بَيْنَ التَّكْلِيفِ وَلَطَافَةِ النَّفْسِ.

ثَالِثًا: (مَحَوْرُ الْحَذَرِ وَدَوَامِ الْإِسْتِقَامَةِ) لِلْبَحْثِ فِي حَقِيقَةِ الْإِرْتِبَاطِ بِالْآخِرَةِ وَجَعْلِ الدُّنْيَا مَنْطَلَقًا لِلْبِنَاءِ.

رَابِعًا: (مَحَوْرُ الْإِعْتِزَالِ وَالتَّأْثِيرِ) لِتَحْلِيلِ أَثَرِ الْمُسَانَخَةِ وَحِمَايَةِ جَوْهَرِ الْإِنْسَانِ.

خَامِسًا: (مَحَوْرُ التَّعْظِيمِ وَالْحِلْمِ) لِتَحْقِيقِ كَمَالِ الْهَيْبَةِ وَقَهْرِ جُنْدِ الْعُصْبِ بِسُلْطَانِ الْعَقْلِ.

وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا السَّفَرُ الْفِكْرِيُّ بَابًا لِلْبَصِيرَةِ وَزَادًا لِلْمَسِيرِ، وَقَدْ تَمَّ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى إِتِمَامُ هَذَا
الْجُهْدِ مُسْتَمَدًّا لِلْبَرَكَةِ وَالنُّورِ مِنْ جَوَارِ الْمَرْقَدِ الشَّرِيفِ لِسَفِيرِ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ (عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ
الشَّرِيفَ) وَبَابِهِ الْأَوَّلُ، الشَّيْخُ الْجَلِيلُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الْعَمْرِيِّ (رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ)، فِي يَوْمِ
الْخَمِيسِ، الثَّانِي مِنْ شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ لِعَامِ سَبْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَأَلْفٍ لِلْهَجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ
(1447هـ). نَسْأَلُ اللَّهَ الثَّبَاتَ عَلَى الصِّرَاطِ، وَالْفَوْزَ بِوِلَايَةِ آلِ مُحَمَّدٍ فِي الدَّارَيْنِ.

إِهْدَاءٌ.. إِلَى مَنَارَاتِ الْوُجُودِ

إِلَى سِرِّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، وَرُوحِ الْوُجُودِ، وَسَبَبِ الْإِتِّصَالِ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ؛ مَوْلَانَا صَاحِبِ الْعَصْرِ
وَالزَّمَانِ (أَرْوَاحَنَا لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَاءِ)، عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفَ وَجَعَلَنَا مِنْ خَلَصَاءِ أَغْوَانِهِ
وَالْمُسْتَشْهِدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ..

إِلَى رُوحِ إِمَامِنَا الشَّهِيدِ الْخَامِنِيِّ الْعَظِيمِ (رِضْوَانُ اللَّهِ وَفَضْلُهُ تَعَالَى عَلَيْهِ)، الَّذِي خَطَّ بِمَوَاقِفِهِ مَعَالِمَ
الطَّرِيقِ، وَأَحْيَا فِي نَفُوسِنَا عِزَّةَ الْإِنْقِيَادِ لِلْحَقِّ حَتَّى لَحِقَ بِمَنَازِلِ السُّعْدَاءِ..

إِلَى أَرْوَاحِ الشُّهَدَاءِ الْأَبْرَارِ، الَّذِينَ سَارُوا عَلَى نَهْجِ أَبِي الْأَحْرَارِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، فَبَذَلُوا
الْمُهْجَ دُونَ الدِّينِ، وَصَارُوا مَنَارًا لِلسَّائِرِينَ فِي دُرُوبِ الْحُرِّيَّةِ وَالْفِدَاءِ..

وَإِلَى الْقَلْبِ الَّذِي نَبَضَ بِالطُّهْرِ، إِلَى مَنْ كَانَ دُعَاؤُهَا لِي حِرْزًا وَعَطَاؤُهَا مَدَدًا؛ إِلَى رُوحِ وَالِدَتِي (رَحِمَهَا
اللَّهُ) وَجَعَلَ مَثْوَاهَا فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ مَعَ الصَّدِيقَةِ الطَّاهِرَةِ، وَحَفِظَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ الْوُدِّ بِحِفْظِهِ الْجَمِيلِ..

أَهْدِي هَذَا الْجُهْدَ الْمُتَوَاضِعَ، سَائِلًا الْمَوْلَى أَنْ يَقْبَلَهُ بِقَبُولِ حَسَنٍ.

الكتاب التاسع والستون من كتب أمير المؤمنين عليه السلام المذكور في كتاب نهج البلاغة.. الحارث الهمداني من أصحاب الإمام المقربين والصفوة من شيعته ومن ذوي الأقوال والاجتهاد في الفقه والفتيا وهذا كتاب من الإمام له يوصيه ببعض الوصايا القيمة التي لا بد من العمل بها.

وَتَمَسَّكَ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَاسْتَنْصَحَهُ وَأَحْلَلَ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ. وَصَدَّقَ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ، وَاعْتَبَرَ بِمَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا لِمَا بَقِيَ مِنْهَا فَإِنَّ بَعْضَهَا يُشْبِهُ بَعْضاً وَآخِرَهَا لَأَحَقُّ بِأَوَّلِهَا وَكُلُّهَا حَائِلٌ مُفَارِقٌ. وَعَظَّمَ اسْمَ اللَّهِ أَنْ تَذْكُرَهُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ. وَأَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِلَّا بِشَرِّ وَثِيقٍ. وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَيُكْرَهُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يُعْمَلُ بِهِ فِي السِّرِّ وَيُسْتَحَى مِنْهُ فِي الْعِلَاقَةِ، وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ صَاحِبُهُ أَنْكَرَهُ أَوْ اعْتَذَرَ مِنْهُ. وَلَا تَجْعَلْ عَرْضَكَ غَرَضاً لِنَبَالِ الْقَوْلِ. وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ كَذِباً، وَلَا تَرُدَّ عَلَى النَّاسِ كُلِّ مَا حَدَّثُوكَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ جَهْلاً. وَاكْظِمِ الْغَيْظَ وَتَجَاوَزْ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ وَاحْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَاصْفَحْ مَعَ الدَّوْلَةِ تَكُنْ لَكَ الْعَاقِبَةُ. وَاسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عِنْدَكَ، وَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ.

وَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِمَةً مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَإِنَّكَ مَا تَقَدَّمْ مِنْ خَيْرٍ يَبْقَى لَكَ ذَخْرُهُ وَمَا تَوَخَّرَهُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ. وَاحْذَرْ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ رَأْيُهُ وَيُنْكَرُ عَمَلُهُ، فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ. وَاسْكُنِ الْأُمُصَارَ الْعِظَامَ فَإِنَّهَا جَمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، وَاحْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ وَالْجَفَاءِ وَقِلَّةِ الْأَعْوَانِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ. وَاقْصُرْ رَأْيَكَ عَلَى مَا يَغْنِيكَ، وَإِيَّاكَ وَمَقَاعِدَ الْأَسْوَاقِ فَإِنَّهَا مَحَاضِرُ الشَّيْطَانِ وَمَعَارِيضُ الْفِتَنِ. وَأَكْثِرْ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى مَنْ فَضَّلْتَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْرِ. وَلَا تُسَافِرْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّى تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِلَّا فَاصِلاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي أَمْرٍ تُعْذَرُ بِهِ. وَأَطِعِ اللَّهَ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ، فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سِوَاهَا، وَخَادِعٌ نَفْسَكَ فِي الْعِبَادَةِ وَارْفُقْ بِهَا وَلَا تَقْهَرْهَا وَخُذْ عَفْوَهَا وَنَشَاطَهَا إِلَّا مَا كَانَ مَكْتُوباً عَلَيْكَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا وَتَعَاهِدِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا، وَإِيَّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ أَبَقَ مِنْ رَبِّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْفُسَّاقِ، فَإِنَّ الشَّرَّ بِالْشَّرِّ مُلْحَقٌ، وَوَقِّرِ اللَّهَ، وَأَحْبِبْ أَحِبَّاءَهُ؛ وَاحْذَرِ الْغَضَبَ، فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِيسَ، وَالسَّلَامُ.

رِسَالَةٌ فِي مَبَانِي الْإِتِّصَالِ بِالْكِتَابِ: قِرَاءَةٌ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ

«وَتَمَسَّكَ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَاسْتَنْصَحَهُ وَأَجَلَ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ»

أَوَّلًا: الْمَطْلَبُ الْبَاطِنِيُّ (الِاتِّصَالُ بِالنُّورِ وَقَوْسُ التَّكَامُلِ)

يُشِيرُ النَّصُّ فِي عُمُقِهِ إِلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ مُجَرَّدَ رُسُومٍ مَكْتُوبَةٍ، بَلْ هُوَ "الْحَقِيقَةُ الْمُتَعَالِيَّةُ" الَّتِي تَتَجَلَّى لِلْبَشَرِ.

جَوْهَرُ الْحَبْلِ الْمَمْدُودِ: يُمَثِّلُ الْقُرْآنُ "العَهْدَ الإِلَهِيَّ" وَالْقَنَاءَةَ الرَّابِطَةَ بَيْنَ عَالَمِ الْمَادَّةِ الْمَحْدُودِ وَعَالَمِ الْقُدْسِ الْمُطْلَقِ. التَّمَسُّكُ هُنَا يَعْنِي انْجِدَابَ النَّفْسِ نَحْوَ أَصْلِهَا النُّورَانِيِّ، وَهُوَ فِعْلٌ "تَجَرُّدٍ" عَنِ الْأَرْضِيَّاتِ لِلصُّعُودِ فِي مَرَاقِي الْكَمَالِ.

الِاسْتِنْسَاحُ كَجَلَاءٍ لِلْمَرَاةِ: عِنْدَمَا يَنْظُرُ الْإِنْسَانُ فِي آيَاتِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا يَطْلُبُ مَعْلُومَةً جَافَةً، بَلْ يَطْلُبُ "انْعِكَاسَ الْحَقِّ" فِي صَفْحَةِ قَلْبِهِ. فَالِاسْتِنْسَاحُ هُوَ كَشْفٌ لِلْحُجُبِ الَّتِي رَانَتْ عَلَى الْبَصِيرَةِ، حَيْثُ تَقُومُ الْآيَاتُ بِدَوْرِ الْمُطَهِّرِ لِلْبَاطِنِ مِنَ الْكُدُورَاتِ الْوُهْمِيَّةِ.

الْفَنَاءُ فِي الْأَمْرِ: إِنَّ أَعْلَى مَرَاتِبِ التَّمَسُّكِ هِيَ أَنْ يَصِيرَ الْقُرْآنُ هُوَ "الْمُحَرِّكُ الْبَاطِنِيُّ" لِلْإِنْسَانِ، فَلَا يَرَى فِي الْوُجُودِ إِلَّا مَا أَرَادَهُ اللَّهُ، وَهَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ الْأَفْعَالِيُّ فِي أَجْلَى صُورِهِ.

ثَانِيًا: الْمَطْلَبُ الْأَخْلَاقِيُّ (صِيَاغَةُ الذَّاتِ وَتَقْوِيمُ الْمَلَكَاتِ)

يَنْتَقِلُ الْأَمْرُ مِنَ الْمُشَاهَدَةِ الْقَلْبِيَّةِ إِلَى الْإِنْضِبَاطِ السُّلُوكِيِّ، لِيَكُونَ الْخُلُقُ ثَمَرَةً لِلْإِيمَانِ: التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ كَرِيَاضَةٍ نَفْسِيَّةٍ: إِنَّ الْإِلْتِمَازَ بِـ «أَجَلَ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ» هُوَ عَمَلِيَّةٌ تَهْذِيبٌ مُسْتَمِرَّةٌ. فَالْحَلَالُ يُنْمِي فِي النَّفْسِ نُورَ الطَّاعَةِ، وَالْحَرَامُ يَمْنَعُ عَنْهَا ظُلُمَةَ التَّسْفَلِ. هَذِهِ الثَّنَائِيَّةُ تَبْنِي "الْمَلَكَةَ الْفَاضِلَةَ" الَّتِي تَمْنَحُ الْإِنْسَانَ حَصَانَةً ضِدَّ التَّحَلُّلِ الْأَخْلَاقِيِّ.

الِاسْتِقَامَةُ الْقَلْبِيَّةُ: النَّصِيحَةُ الْقُرْآنِيَّةُ تَعْمَلُ كـ "مِيزَانٍ قُسْطٍ" لِلضَّمِيرِ. فَالْأَخْلَاقُ هُنَا لَيْسَتْ عَرْضِيَّةً أَوْ مَصْلَحِيَّةً، بَلْ هِيَ أَخْلَاقٌ "مَبْدِئِيَّةٌ" تَنْبُعُ مِنْ هَيْبَةِ الْخَالِقِ وَجَمَالِ التَّشْرِيعِ. بِنَاءُ الشَّخْصِيَّةِ الرَّسَالِيَّةِ: التَّمَسُّكُ بِالْقُرْآنِ يُوْرِثُ صِفَاتِ الصَّبْرِ، وَالْحِلْمِ، وَالْعَدْلِ، لِأَنَّ الْمُتَمَسِّكَ يَرَى نَفْسَهُ جُزْءًا مِنْ مَنظُومَةٍ كَوْنِيَّةٍ كُبْرَى لَا مَجَالَ فِيهَا لِلْعَبَثِ.

ثَالِثًا: الْمَطْلَبُ الْفَلَسَفِيُّ (الْبُرْهَانُ وَالْمِعْيَارِيَّةُ)

الْعَقْلُ الْكُلِّيُّ: بُعْدُ الْقُرْآنِ فِي الْمَنْظُورِ الْفَلَسَفِيِّ "الْعَقْلَ الظَّاهِرَ"، وَالْعَقْلُ هُوَ "الْقُرْآنُ الْبَاطِنُ". التَّمَسُّكُ بِالْحَبْلِ هُوَ تَطْبِيقُ الْبُرْهَانِ الْإِلَهِيِّ عَلَى الْوَاقِعِ الْإِنْسَانِيِّ. أَصَالَةُ الْقِيَمِ: تَقُومُ فِلْسَفَتُهُ «حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ» عَلَى قَاعِدَةٍ "الْحُسْنِ وَالْفُبْحِ الدَّائِيَتَيْنِ" الْمُؤَيَّدَتَيْنِ بِالْوَحْيِ؛ حَيْثُ إِنَّ مَا أَمَرَ بِهِ الْقُرْآنُ فِيهِ صَلَاحُ الْمَوْجُودِ، وَمَا نَهَى عَنْهُ فِيهِ فَسَادُ النِّظَامِ الْاجْتِمَاعِيِّ وَالْفَرْدِيِّ.

رَابِعًا: الْمَطْلَبُ الْبَيَانِيُّ (إِعْجَازُ السَّبْكِ)

التَّصْوِيرُ الْفَنِّيُّ: «حَبْلُ الْقُرْآنِ» صُورَةٌ تُمَثِّلُ الْإِعْتَصَامَ فِي لُجَّةِ الْإِضْطِرَابِ. فَكَمَا أَنَّ الْحَبْلَ يُنْقِذُ مِنَ الْغَرَقِ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يُنْقِذُ الْعَقْلَ مِنَ التَّيْهِ وَالْحَيْرَةِ الْوُجُودِيَّةِ.

الإيجاز الجامع: جمعت العبارة بين المعرفة (استنصحه) والعمل (أحل وحرّم)، وهو جمع بين "الحكمة النظرية" و"الحكمة العملية" بأقل ألفاظ وأبلغ معانٍ.

خامساً: الشواهد والمؤيّدات (محور الاستمساك والبصيرة)

تتجلى هذه الشواهد كقواعد وجودية تربط السالك بحبل العصمة، لتكون له وقاية من خيرة الضلال:
أولاً: من الذكر الحكيم (تبات الاتصال)

جَوْهَرُ النَّجَاةِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (١)؛ وَهُوَ أَمْرُ إِلَهِي بِالِاتِّحَادِ مَعَ مَصْدَرِ النُّورِ، حَيْثُ لَا يَعُودُ الْإِسْتِمْسَاكُ جُهْدًا بَرَانِيًّا، بَلْ صَيْرُورَةٌ وَجُودِيَّةٌ يَكُونُ بِهَا السَّالِكُ عَيْنَ الْإِسْتِقَامَةِ.

ثانياً: مِنَ الْإِشْرَاقِ النَّبَوِيِّ (غِذَاءُ الرُّوحِ)
الْمَأْدِبَةُ الْإِلَهِيَّةُ: رُويَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الْقُرْآنُ مَأْدِبَةُ اللَّهِ، فَتَعَلَّمُوا مَأْدِبَتَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (٢)؛ وَفِي هَذَا تَوْجِيهُ عِرْقَانِي لِأَنَّ الْإِسْتِنصَاحَ بِالْقُرْآنِ هُوَ حَالُهُ (تَغْدُّ رُوحِي) تَنْتَقِلُ بِهَا الْكَمَالَاتُ مِنَ الْمَنْهَلِ الْإِلَهِيِّ إِلَى وَعَاءِ النَّفْسِ.

ثالثاً: مِنْ نُورِ الْعِصْمَةِ (وَقَايَةُ الْيَقِينِ)
دَفْعُ النَّيَاهَانِ: يَقُولُ الْإِمَامُ الصَّادِقُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ يَتَنَكَّبِ الْفِتْنَ» (٣)؛ وَهِيَ لَطِيفَةٌ فَلَسْفِيَّةٌ تُبَيِّنُ أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ (الْمِيزَانُ الْمُعْيَارِيُّ) لِلْوُجُودِ، فَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ الْكِتَابَ نَاصِحًا بَقِيَ مَرَهُونًا لِظُلُمَاتِ الْإِشْتِبَاهِ.

سادساً: مطلب الفوائد (الثمرات الوجودية للاعتصام بالكتاب)

فائدة "الأمن الفكري" ودفع الخيرة: إِنَّ التَّمَسُّكَ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ يُفِيدُ فِي تَحْصِيلِ مَلَكََةِ (الْفُرْقَانِ)، حَيْثُ تَنْمَيُّزُ لَدَى الْإِنْسَانِ السُّبُلِ، فَلَا تَخْطُفُهُ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ الشُّبُهَاتُ فِي زَمَنِ الْفِتَنِ، لِأَنَّهُ اسْتَنَدَ إِلَى "رُكْنٍ شَدِيدٍ" لَا يَنْقَطِعُ.

فائدة "الشفاء الباطني": مِنَ الثَّمَرَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الْإِسْتِنصَاحِ الْقُرْآنِيِّ هِيَ (تَرْكِيبَةُ النَّفْسِ) مِنْ أَدَوَانِهَا الْخَفِيَّةِ كَالْكِبَرِ وَالْحَسَدِ وَقَسَاوَةِ الْقَلْبِ؛ فَالْقُرْآنُ نَاصِحٌ لَا يُعْشُّ، وَمَنْ صَدَّقَ مَعَهُ فِي الطَّلَبِ، مَنَحَهُ "رِقَّةً السَّرِّ" وَخُضُورَ الشُّهُودِ.

فائدة "الانضباط التشريعي": إِنَّ تَنْفِيذَ (أَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ) يُحَقِّقُ لِلْمُؤْمِنِ "الِاسْتِقَامَةَ الْفَعْلِيَّةَ"، بِحَيْثُ يَنْحَوِلُ الْإِتِّبَاعُ إِلَى طَبِيعَةٍ ثَانِيَةٍ، مِمَّا يُقَلِّلُ الْكُلْفَةَ فِي آدَاءِ الطَّاعَاتِ وَيَزِيدُ مِنَ النِّفَرَةِ الْوُجُودِيَّةِ عَنِ الْمَعَاصِي.

فائدة "البركة في العمر والعمل": حِينَمَا يَكُونُ الْقُرْآنُ هُوَ "الْمُعْيَارُ" فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ، يَتَّصِلُ الْفِعْلُ الْبَشَرِيُّ الْمَحْدُودُ بِالْقَصْدِ الْإِلَهِيِّ الْمُطْلَقِ، فَتَنْزِلُ الْبَرَكَةُ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَيَكُونُ عُمُرُ الْإِنْسَانِ مَسَاراً لِـ (الزِّيَادَةِ الْمَعْرِفِيَّةِ).

فائدة "تحقيق الحياة الطيبية": إِنَّ مَجْمُوعَ هَذِهِ الْمَطَالِبِ يُثْمِرُ مَا وَعَدَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ مِنَ (الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ)؛ وَهِيَ حَالَةٌ مِنَ الرِّضَا وَالسَّكِينَةِ وَالنَّسْلِيمِ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا مَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ لَهُ "إِمَاماً" وَ"قَائِداً" إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ

خَاتِمَةُ الْبَحْثِ

إِنَّ مَنْظُومَةَ الْحَرَكَةِ نَحْوَ اللَّهِ تَتَلَخَّصُ فِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؛ فَالْبِدَايَةُ تَمَسُّكَ بِالْغَيْبِ، وَالْمَسِيرُ اسْتِقَاءٌ مِنَ النُّورِ، وَالنَّهَائِيَّةُ اسْتِقَامَةٌ عَلَى الْجَادَّةِ. بِذَلِكَ يَتَحَقَّقُ كَمَالُ الْإِنْسَانِ وَيَصِيرُ "قُرْآنًا نَاطِقًا" يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ.

الْمَصَادِيرُ:

(١) سُورَةُ الزُّخْرُفِ، الْآيَةُ ٤٣.

(٢) الْمَصْدَرُ: بَحَارُ الْأَنْوَارِ، الْعَلَامَةُ الْمَجْلِسِيُّ، ج ٨٩، ص ١٩.

(٣) الْمَصْدَرُ: الْمَحَاسِنُ، أَبُو جَعْفَرٍ الْبَرْقِيُّ، ج ١، ص ٢١٦.

نَظَرِيَّةُ الْإِعْتِبَارِ وَتَمَائِلِ السُّنَنِ التَّارِيخِيَّةِ : قِرَاءَةٌ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ

«وَصَدَّقَ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ، وَاعْتَبَرَ بِمَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا لِمَا بَقِيَ مِنْهَا فَإِنَّ بَعْضَهَا يُشْبِهُ بَعْضاً وَآخَرُهَا لَاحِقٌ بِأَوَّلِهَا وَكُلُّهَا حَائِلٌ مُفَارِقٌ»
تُمَثِّلُ مَقُولُهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) خَارِطَةَ طَرِيقٍ مَعْرِفِيَّةٍ تَنْقُلُ الذَّهْنَ مِنَ الْإِسْتِعْرَاقِ فِي جُزْئِيَّاتِ الْحَوَادِثِ إِلَى كُلِّيَّاتِ السُّنَنِ.

أَوَّلًا: الْمَطْلَبُ الْبَاطِنِيُّ (شُهُودُ الْحَقِيقَةِ فِي مَرَايَا الزَّمَانِ)

يَنْظُرُ التَّحْلِيلُ الْمَعْرِفِيُّ الْعَمِيقُ إِلَى الزَّمَانِ لَيْسَ كَمُجَرَّدِ أَيَّامٍ تَمْضِي، بَلْ كَمَيِّدَانٍ لِيَتَجَلَّى الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَانْعِكَاسِ إِرَادَتِهِ:
التَّصَدِيقُ بِمَا سَلَفَ كَأَصَالَةٍ وَجُودِيَّةٍ: «وَصَدَّقَ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ» تَعْنِي الرُّجُوعَ إِلَى الْفُطْرَةِ الْأُولَى وَمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ عَبْرَ الْعُصُورِ. بَاطِنِيًّا، هُوَ اتِّصَالُ "الْحَاضِرِ" بِ "الْأَزَلِ"؛ فَالْحَقُّ وَاحِدٌ لَا يَتَعَدَّدُ، وَتَصَدِيقُ مَا مَضَى يُعَزِّزُ مَلَكَهَ الْيَقِينِ وَيَرْبِطُ الذَّاتَ بِسِلْسِلَةِ النُّورِ الْمُتَمَدِّدَةِ مِنْذُ بَدْءِ الْخَلِيقَةِ.
شُهُودُ الْفَنَاءِ فِي "الْحَائِلِ الْمُفَارِقِ": تَعْنِي رُؤْيَا بَاطِنِ الدُّنْيَا لَا ظَاهِرِهَا؛ فَالدُّنْيَا فِي جَوْهَرِهَا حَرَكَةٌ دَائِبَةٌ لِلْإِنْفِصَالِ. التَّوَجُّهُ الْبَاطِنِيُّ هُنَا يَفْتَضِي "تَخْلِيَّةَ" الْقَلْبِ مِنَ السَّكَنِ إِلَى مَا يَزُولُ، وَتَوَجُّهِهِ الْقَصْدِ نَحْوَ "الْبَاقِي" الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْفِرَاقَ.
وَحَدُّهُ الْمَجْلَى الزَّمَانِيُّ: «فَإِنَّ بَعْضَهَا يُشْبِهُ بَعْضاً» إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْحَقِيقَةَ الْكُونِيَّةَ تَتَكَرَّرُ فِي صُورٍ مُخْتَلَفَةٍ، فَالْمُبْصِرُ بِنُورِ الْبَصِيرَةِ يَرَى الْآخِرَ فِي الْأَوَّلِ، وَيَشْهَدُ كَمَالَ النِّهَايَةِ فِي مَطَاوِي الْبِدَايَةِ.

ثَانِيًا: الْمَطْلَبُ الْأَخْلَاقِيُّ (رِيَاضَةُ النَّفْسِ بِتَفْعِيلِ الْعِبَرَةِ)

يُحَوِّلُ النَّصُّ التَّارِيخَ الْبَشَرِيَّ إِلَى مَدْرَسَةٍ لِنَهْذِيبِ السُّلُوكِ وَتَقْوِيمِ الْمَلَكَاتِ:
الْإِعْتِبَارُ كَمَلَكَهَ نَفْسِيَّةٍ رَاسِخَةٍ: الْإِعْتِبَارُ لَعْنَةٌ مِنَ "الْعُبُورِ"، وَأَخْلَاقِيًّا هُوَ الْعُبُورُ مِنْ مَوَاقِفِ الْعَابِرِينَ إِلَى مَوَاقِفِ الْحَاضِرِ. فَالْمُسْتَقْبَلُ لَدَى النَّفْسِ الْمُهْدَبَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى "اسْتِقْرَاءِ" الْمَاضِي؛ لِكَيْ لَا تَقَعَ فِي فَخِّ الْغُرُورِ بِالْبِدَايَاتِ الزَّائِفَةِ.
تَقْوِيمُ الرَّغْبَةِ بِفَهْمِ الزَّوَالِ: وَصَفُ الدُّنْيَا بِأَنَّهَا «حَائِلٌ مُفَارِقٌ» يَبْنِي فِي النَّفْسِ خُلُقَ "الزُّهْدِ الْبَصِيرِ".
الْحَائِلُ هُوَ الْمُتَبَدِّلُ الَّذِي لَا قَرَارَ لَهُ، وَالْمُفَارِقُ هُوَ الَّذِي يَنْسَلِخُ عَنْ صَاحِبِهِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْأَمَلِ، وَهَذَا الْإِدْرَاكُ يُورِثُ السَّكِينَةَ وَالْفَنَاءَةَ.
الْيَقِظَةُ لِلْمَصِيرِ الْكُلِّيِّ: «آخِرُهَا لَاحِقٌ بِأَوَّلِهَا» دَعْوَةٌ لِلْمَحَاسَبَةِ؛ فَالْمَسِيرُ الْإِنْسَانِيُّ يَعُودُ دَائِمًا إِلَى النُّقْطَةِ الَّتِي بَدَأَ مِنْهَا (الْتَّرَابِ)، مِمَّا يُوجِبُ الْإِسْتِعَالَ بِمَا يَبْقَى أَثَرُهُ بَعْدَ الْفِرَاقِ.

ثَالِثًا: الْمَطْلَبُ الْفَلَسَفِيُّ (مَبْدَأُ الْإِطْرَادِ وَالسَّيْرُورَةِ)

قَانُونُ تَمَائِلِ الْأَمْثَالِ: تُؤَسِّسُ جُمْلَةً «بَعْضَهَا يُشْبِهُ بَعْضاً» لِقَاعِدَةٍ عَقْلِيَّةٍ تَقُولُ بِ "تَمَائِلِ السُّنَنِ". فَالْعَقْلُ الْبُرْهَانِيُّ يَجِدُ أَنَّ الْمُقَدَّمَاتِ التَّارِيخِيَّةَ الْوَاحِدَةَ تُفْضِي إِلَى نَتَائِجٍ وَاحِدَةٍ، مِمَّا يَجْعَلُ مِنْ دِرَاسَةِ الْمَاضِي ضَرُورَةً عَقْلِيَّةً لِفَهْمِ الْآتِي.

فَلَسَفَةُ النَّظَامِ الدَّائِرِيِّ: «أَخْرَهَا لِاحِقٌ بِأَوَّلِهَا» تُشِيرُ إِلَى أَنَّ عَالَمَ الْمَادَّةِ نِظَامٌ مَحْكُومٌ بِالْفَنَاءِ؛ فَالْقُوَّةُ تُؤَوَّلُ إِلَى ضَعْفٍ، وَالظُّهُورُ يُؤَوَّلُ إِلَى خَفَاءٍ، وَهَذَا الصَّرَاحُ الزَّمَانِيُّ يُؤَكِّدُ ضَرُورَةَ الْإِرْتِبَاطِ بِالْمُحَرِّكِ الثَّابِتِ الَّذِي لَا يَنْعَبِرُ.

رَابِعاً: الْمَطْلَبُ الْبَيَانِيُّ (بَلَاغَةُ الْإِيجَازِ وَالتَّقَابُلِ)

التَّضَادُّ الْمَعْرِفِيُّ: جَمَعَ النَّصُّ بَيْنَ «الْمَاضِي» وَ «الْبَقِيَّ»، وَبَيْنَ «الْأَوَّلِ» وَ «الْآخِرِ»، لِيُحِيطَ بِالزَّمَانِ كُلِّهِ فِي عِبَارَةٍ وَاحِدَةٍ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عُلُوِّ كَعْبِ الْمُتَكَلِّمِ فِي مَدَارِجِ الْبَيَانِ.
الْبُرْهَانُ التَّعْلِيلِيُّ: اسْتُخْدِمَ "فَ" التَّعْلِيلِيَّةُ فِي «فَإِنَّ بَعْضَهَا يُشَبِّهُ بَعْضاً» يَرْبِطُ بَيْنَ الْأَمْرِ بِالْإِعْتِبَارِ وَبَيْنَ سَبَبِهِ الْمُنْطَقِيِّ، مِمَّا يَجْعَلُ النَّصَّ حُجَّةً عَقْلِيَّةً بِالْعَلَّةِ.

خَامِساً: الشَّوَاهِدُ النَّقْلِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ (مَحَوْرُ الْإِعْتِبَارِ وَسَيَلَانِ الْوُجُودِ)

تَتَجَلَّى هَذِهِ الشَّوَاهِدُ كَبَرَاهِينٍ وَجُودِيَّةٍ تُكْشِفُ لِسَالِكِ حَقِيقَةِ الزَّمَانِ وَتَحَوُّلَاتِ الْأَعْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ:
أَوَّلاً: مِنَ الْأَفْقِ التَّنْزِيلِيِّ (فَلَسَفَةُ السُّنَنِ)
تَأْصِيلُ الْإِعْتِبَارِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ» (١)؛ وَهُوَ دَعْوَةٌ عَرَفَانِيَّةٌ لِلخُرُوجِ مِنْ ضِيقِ (الْآنِ) إِلَى سَعَةِ (الْإِعْتِبَارِ)؛ حَيْثُ يُعَدُّ السَّيْرُ فِي الْأَرْضِ بَحْثًا عَنِ الْوَحْدَةِ فِي كَثْرَةِ الْحَوَادِثِ، وَاسْتِجْلَاءً لِلْقَوَانِينِ الْإِلَهِيَّةِ الثَّابِتَةِ.
ثَانِياً: مِنَ الْإِشْرَاقِ النَّبَوِيِّ (الْوَعْيِ بِالْغَيْرِ)
تَحَقُّقُ السَّعَادَةِ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بغيرِهِ» (٢)؛ وَفِي هَذَا تَطْبِيقُ عَمَلِيٍّ لِقَاعِدَةٍ (تَشَابَهِ الْأَحْدَاثِ)، حَيْثُ يَنْتَقِلُ الْعَقْلُ مِنَ الْإِنْفِعَالِ بِالتَّجَرُّبَةِ الشَّخْصِيَّةِ إِلَى التَّأَمُّلِ فِي أَثَارِ السَّابِقِينَ.

ثَالِثاً: فِي مَنْطِقِ الْحِكْمَةِ (طَبِيعَةُ الْحَاذِلِ الْمُفَارِقِ)
سَيَلَانُ الْمَادَّةِ: يَرَى الْحُكَمَاءُ أَنَّ "الْحَرَكَةَ الْجَوْهَرِيَّةَ" هِيَ خَاصِيَّةُ الْمَادَّةِ. وَوَصَفُ الدُّنْيَا بِ «الْحَاذِلِ الْمُفَارِقِ» هُوَ أَدَقُّ وَصْفٍ مِثْنًا فَيُزَيِّقُ لِعَالَمِ النَّاسُوتِ؛ حَيْثُ تُحِيلُ الْمَادَّةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَمَعشُوقِهِ، ثُمَّ تُفَارِقُهُ بِحُكْمِ الزَّوَالِ (٣).

سَادِساً: مَطْلَبُ الْفَوَائِدِ (ثَمَرَاتُ الْإِعْتِبَارِ فِي مَقَامَاتِ السُّلُوكِ)

الْبَصِيرَةُ مِنَ الْإِنْخِدَاعِ بِالْآثَارِ:
إِنَّ الْفَائِدَةَ الْأُولَى لِلْإِعْتِبَارِ بِمَا مَضَى هِيَ كَسْرُ "سُلْطَةِ الْمَظَاهِرِ"؛ فَإِذَا أَدْرَكَ السَّالِكُ أَنَّ الْبِدَايَاتِ (بَهْرَجِ الدُّنْيَا) لَاحِقَةٌ بِالنِّهَايَاتِ (الْفَنَاءِ)، لَمْ يَقَعْ فِي فَخِّ الطَّمَأْنِينَةِ إِلَى الْعَوَارِضِ الزَّائِلَةِ، فَيَبْقَى قَلْبُهُ مُتَّصِلاً بِالْمُسَبَّبِ لَا بِالسَّبَبِ.

اسْتِشْرَافُ الْغَيْبِ بِشُهُودِ السُّنَنِ:
مِنْ فَوَائِدِ (تَمَائِلِ السُّنَنِ) أَنَّهَا تَمْنَحُ الْمُؤْمِنَ قُدْرَةً عَلَى نَوْعٍ مِنَ "الشُّهُودِ الْمُسْتَقْبَلِيِّ"؛ لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ كَيْفَ جَرَتْ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الْأَوَّلِينَ، عَرَفَ كَيْفَ سَتَجَرِي فِي الْآخِرِينَ، مِمَّا يُورِثُهُ حَالاً مِنَ "الِاسْتِعْدَادِ" الدَّائِمِ وَيَقِيناً بِمَالَاتِ الْأُمُورِ قَبْلَ وَقُوعِهَا.

تَرْسِيخُ مَقَامِ الرِّضَا وَتَسْكِينِ الْإِضْطِرَابِ:

حِينَ يَعْلَمُ السَّالِكُ أَنَّ الدُّنْيَا فِي طَبِيعَتِهَا «حَائِلٌ مُفَارِقٌ»، يَزُولُ عَنْهُ أَلَمُ الْحُزْنِ عَلَى مَا فَاتَ وَقَلَقُ الْخَوْفِ مِمَّا هُوَ آتٍ؛ لِأَنَّ «الْفِرَاقَ» هُنَا لَيْسَ حَدِثًا طَارِئًا بَلْ هُوَ جَوْهَرُ الْمَادَّةِ، وَهَذَا الْإِدْرَاكُ يُفْضِي إِلَى سَكِينَةٍ نَفْسِيَّةٍ تَقُومُ عَلَى «الرِّضَا بِالْقَضَاءِ».

تَوْفِيرُ الْجُهْدِ فِي طَلَبِ الْمَحَالِ:
الْإِعْتِبَارُ يَعْلَمُ الْعَقْلُ أَنَّ طَلَبَ «النَّبَاءِ» فِي «الْفَانِي» هُوَ طَلَبٌ لِلْمَحَالِ فَلَسَفِيًّا، فَيُوجِبُ السَّالِكُ قُورَاهُ وَهَمَّتَهُ نَحْوَ «الْمَطْلَبِ الْأَسْمَى» وَهُوَ اتِّصَالُ النَّفْسِ بِحَضْرَةِ الْقُدْسِ الَّتِي لَا حِيلُوْلَةَ فِيهَا وَلَا فِرَاقَ.

خَاتِمَةُ الْبَحْثِ

يَسْتَنْتِجُ هَذَا الْبَحْثُ أَنَّ الرُّؤْيَا الْعُلُويَّةَ نَدْعُو إِلَى قِرَاءَةِ التَّارِيخِ لَيْسَ كَقِصَصِ مَنْسِيَّةٍ، بَلْ كَ «قَوَانِينِ صَارِمَةٍ»؛ لِيَبْقَى الْإِنْسَانُ مُتَنَبِّهًا لِحَرَكَةِ الزَّمَانِ، مُسْتَعِدًّا لِلرَّحِيلِ بِتَصْحِيحِ الْمَسَارِ، مُسْتَمْسِكًا بِالْحَقِّ الَّذِي لَا يَزُولُ بِزَوَالِ الدُّنْيَا.

الْمَصَادِرُ:

- (١) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ، الْآيَةُ ١٣٧.
- (٢) الشَّيْخُ الصَّدُوقُ، مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ، ج ٤، ص ٣٩٤.
- (٣) الْعَلَامَةُ الْمَجْلِسِيُّ، بِحَارُ الْأَنْوَارِ، ج ٧٠، ص ٨٨.

تَعْظِيمُ الذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ: دِرَاسَةٌ فِي أَدَبِ الذِّكْرِ وَمُوجِبَاتِ الْحَقِّ

«وَعَظُمَ اسْمُ اللَّهِ أَنْ تَذْكُرَهُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ»

إِنَّ هَذَا الْبَيَانَ الْعُلَوِّيَّ يُؤَسِّسُ لِقَاعِدَةِ "التَّلَازُمِ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى"؛ فَاسْمُ اللَّهِ لَيْسَ عُنْوَانًا ذَهْنِيًّا مُجَرَّدًا، بَلْ هُوَ "تَجَلٌّ لِلْقُدْسِ" عَلَى لِسَانِ الْخَلْقِ. فَالْأَمْرُ بِالتَّعْظِيمِ هُنَا لَيْسَ مَحْصُورًا فِي تَرْكِ الْخَلْفِ الْكَاذِبِ فَحَسَبُ، بَلْ هُوَ دَعْوَةٌ لـ "صِيَانَةِ الْمُقَدَّسِ" عَنِ الْإِثْنَادِ فِي مَوَاطِنِ اللَّغْوِ وَالْعُقْلَةِ. إِنَّ قَيْدَ «إِلَّا عَلَى حَقٍّ» يَجْعَلُ مِنَ الذِّكْرِ مَسْئُولِيَّةً وَجُودِيَّةً، حَيْثُ يَجِبُ أَنْ يَنْطَابِقَ "الْحَقُّ اللَّسَانِي" مَعَ "الْحَقُّ الْقَلْبِي"، لِتَكُونَ حَقِيقَةُ الذَّاكِرِ هِيَ عَيْنُ مَا يَنْطِقُ بِهِ.

يُمَثِّلُ تَعْظِيمُ اسْمِ اللَّهِ مَحَوْرَ "الأَدَبِ مَعَ اللَّهِ"؛ فَاللسانُ الَّذِي يَعْتَادُ صَوْنَ الْإِسْمِ الْمُقَدَّسِ إِلَّا عَلَى حَقٍّ، يَعْتَادُ صَوْنَ الْحَقِيقَةِ فِي كُلِّ شُؤْنِهِ، لِيَكُونَ ذِكْرُهُ بَيِّنًا، وَصَمْتُهُ بِفِكْرٍ، وَعَمَلُهُ بِخُلُصٍ. وَهَذَا التَّعْظِيمُ لَيْسَ مُجَرَّدَ تَرْفِ لَفْظِي، بَلْ هُوَ "مِيزَانُ الْوُجُودِ" لِلْمُؤْمِنِ، وَتَدْرِيْبٌ دَائِمٌ عَلَى الْإِرْتِقَاءِ مِنَ اللَّغْوِ إِلَى عَالَمِ الْحَقِّ.

أَوَّلًا: الْمَطْلَبُ الْبَاطِنِيُّ وَالنَّفْسِيُّ (قُدْسِيَّةُ الْإِسْمِ وَرِيَاضَةُ الْحُضُورِ)

يُشِيرُ هَذَا التَّوْجِيهُ إِلَى الرَّابِطَةِ الْوُجُودِيَّةِ بَيْنَ "الْإِسْمِ" وَبَيْنَ "الْمُسَمَّى"، حَيْثُ يُعَدُّ الْإِسْمُ بَابًا لِلْحُضْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ:

فَنَاءُ الذَّاكِرِ فِي الْمَذْكُورِ: تَعْظِيمُ الْإِسْمِ بَاطِنِيًّا يَعْنِي اسْتِحْضَارَ هَيْبَةِ الذَّاتِ عِنْدَ جَرَيَانِ اللَّفْظِ عَلَى اللِّسَانِ. فَالْإِسْمُ لَيْسَ مُجَرَّدَ صَوْتٍ، بَلْ هُوَ "وَعَاءٌ لِلنُّورِ".

خَطَرُ الْإِغْيَادِ وَالْإِلْفِ: إِنَّ أَكْبَرَ عَائِقَ أَمَامَ التَّعْظِيمِ هُوَ تَحَوُّلُ الذِّكْرِ إِلَى عَادَةٍ جَارِيَةٍ بِلَا تَدَبُّرٍ. لِذَا، فَإِنَّ قَيْدَ «إِلَّا عَلَى حَقٍّ» يَفْرِضُ "يَقْظَةً قَلْبِيَّةً" دَائِمَةً، تَكْسِرُ رَتَابَةَ اللَّفْظِ لِيَبْقَى مَصْحُوبًا بِدَهْشَةِ الْإِتِّصَالِ. تَفْرِيعُ الْقَلْبِ: لَا يُمْكِنُ تَعْظِيمُ الْمُقَدَّسِ فِي قَلْبٍ مُمْتَلِئٍ بِتَعْظِيمِ الدُّنْيَا. الْحَقُّ الْمَعْرِفِيُّ يَفْتَضِي إِخْلَاءَ الْقَلْبِ مِنْ "الْأَنْدَادِ" لِيَكُونَ اسْمُ اللَّهِ هُوَ الْمَرْكَزَ الْمُهَيَّمَنَ.

ثَانِيًا: الْمَطْلَبُ الْأَخْلَاقِيُّ وَالسُّلُوكِيُّ (أَدَبُ اللَّسَانِ وَرِيَاضَةُ التَّقْوَى)

يَنْتَقِلُ التَّعْظِيمُ مِنَ الْقَلْبِ إِلَى الْجَوَارِحِ، لِيُرْسَخَ مَلَكَةُ الْوَرَعِ: صَوْنُ الْهَيْبَةِ: أَخْلَاقِيًّا، يَنْهَى النَّصَّ عَنْ جَعْلِ اسْمِ اللَّهِ عَرْضَةً لِلْإِيْمَانِ أَوْ سَفَاسِيفِ الْأُمُورِ. هَذَا التَّعْظِيمُ يُورِثُ الْحَيَاءَ، فَلَا يَنْطِقُ بِالْإِسْمِ إِلَّا فِي مَوَاطِنِ الطَّاعَةِ أَوْ شَهَادَةِ الْحَقِّ. أَدَبُ الصَّمْتِ السَّاتِرِ: الصَّمْتُ هُنَا لَيْسَ عَدَمًا، بَلْ هُوَ "مَحْرَابٌ" يَهَيِّئُ فِيهِ الْقَلْبُ لِلذِّكْرِ. فَتَعْظِيمُ الْإِسْمِ يَفْتَضِي أَلَّا يَنْطِقَ بِهِ فِي الْفَرَاغِ الرُّوحِيِّ، بَلْ يُصَانُ بِالصَّمْتِ لِيَبْقَى جَلِيلًا.

ثَالِثًا: الْمَطْلَبُ الْحِكْمِيُّ وَالْكُونِيُّ (دَلَالَةُ الْإِسْمِ وَالْأَثَرُ الْوُجُودِيُّ)

أَصَالَةُ الْمَعْنَى: يَرَى الْحُكَمَاءُ أَنَّ تَعْظِيمَ الدَّالِّ (الْإِسْمِ) هُوَ تَعْظِيمٌ لِلْمَذْلُولِ (الذَّاتِ). فَإِذَا اسْتَعْمِلَ فِي غَيْرِ حَقٍّ، حَصَلَ انْفِصَالٌ بَيْنَ الصُّورَةِ وَالْحَقِيقَةِ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْعَبَثِ فِي الْمَقَاصِدِ. التَّنَاعُثُ مَعَ التَّسْبِيحِ الْكُونِيِّ: حِينَ يُعْظَمُ الْمُؤْمِنُ الْإِسْمَ، فَإِنَّهُ يَتَنَاعُثُ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: «تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ». فَيَتَحَوَّلُ كَيْانُهُ إِلَى جُزْءٍ مِنْ مَنْظُومَةِ النَّقْدِيسِ الْكُونِيَّةِ، مِمَّا يُورِثُ سَكِينَةً فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ.

رَابِعًا: الشَّوَاهِدُ وَالتَّطْبِيقَاتُ مِنْ مَدْرَسَةِ الْوَحْيِ وَأَهْلِ التَّحْقِيقِ
تَتَجَلَّى هَذِهِ الدِّرَاسَةُ فِي مَصَادِرِ مَدْرَسَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) وَأَقْوَالِ عُلَمَائِهِمْ:
هَيْبَةُ الْإِسْتِهْلَالِ (فِي "الْكَافِي"): رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «بِسْمِ اللَّهِ»:
«الْبَاءُ بِهَاءِ اللَّهِ، وَالسَّيْنُ سَنَاءُ اللَّهِ، وَالْمِيمُ مُلْكُ اللَّهِ». هَذَا الْإِسْتِحْضَارُ لِلْمَعْنَى يَمْنَعُ الذِّكْرَ الْعَاقِلَ وَيَجْعَلُ
كُلَّ نَطْقٍ مَصْحُوبًا بِالتَّعْظِيمِ.

النَّزِيهِ الْعَمَلِيُّ (فِي "وَسَائِلِ الشَّيْعَةِ"): جَاءَ التَّأَكُّيدُ عَلَى صَوْنِ الْإِسْمِ الْمَكْتُوبِ عَنِ الْمَوَاطِنِ الدُّنْيَا. هَذَا
الْأَدَبُ الْفَقْهِيُّ يُرَبِّي فِي السَّالِكِ "وَعْيًا قُدْسِيًّا" يَلْحَظُ الْإِسْمَ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ.
مَقَامُ الْحَقِيقَةِ (فِي "مَصْبَاحِ الشَّرِيعَةِ"): يُنْسَبُ لِلْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى
الْحَقِيقَةِ فَهُوَ مُطِيعٌ، وَمَنْ ذَكَرَهُ عَلَى الْغَفْلَةِ فَهُوَ عَاصٍ». وَهَذَا هُوَ عَيْنُ "الْحَقِّ" الْمَطْلُوبِ فِي الْبَحْثِ.
رُؤْيَا الْمُحَقِّقِينَ: يُشِيرُ أَهْلُ التَّفْسِيرِ وَالْحِكْمَةِ (كَأَصْحَابِ الْمِيزَانِ) إِلَى أَنَّ الْإِسْمَ هُوَ طَرِيقُ الْإِتِّصَالِ
بِالْمُسَمَّى، وَأَنَّ أَدَبَ الذِّكْرِ يَقْتَضِي مُطَابَقَةَ ظَاهِرِ الذَّاكِرِ لِبَاطِنِهِ، وَإِلَّا كَانَ الذِّكْرُ دَعْوَى بِلَا حَقِيقَةٍ.

رَابِعًا: الشَّوَاهِدُ وَالتَّطْبِيقَاتُ مِنْ مَدْرَسَةِ الْوَحْيِ وَأَهْلِ التَّحْقِيقِ

تَتَجَلَّى هَذِهِ الدِّرَاسَةُ كَمَنَارَاتٍ تَهْدِي السَّالِكَ إِلَى مَقَامِ "الذِّكْرِ الْحَقِيقِيِّ"، حَيْثُ يَتَّحِدُ اللَّفْظُ بِالْمَعْنَى وَتَفْنَى
الْغَفْلَةُ فِي حُضُورِ التَّعْظِيمِ:
أَوَّلًا: مِنَ الْأَفْقِ التَّنْزِيلِيِّ (تَأْصِيلُ قُدْسِيَّةِ الْإِسْمِ)
بَرَكَتُهُ الْإِسْتِعْلَاءُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» (١)؛ وَهِيَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ
الْبَرَكَتَةَ وَالنَّمُوَ الْوُجُودِيَّ يَسْرِيَانِ مِنْ خِلَالِ "الْإِسْمِ" لِيَصِلَا إِلَى ذَاتِ الذَّاكِرِ، فَالْإِسْمُ هُنَا لَيْسَ صَوْتًا بَسِيطًا
بَلْ هُوَ مَجْلَى لِلْكَمَالِ.

تَسْبِيحُ الْحَقِيقَةِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» (٢)؛ وَهُوَ أَمْرٌ بِتَنْزِيهِهِ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ
بِوَسِيطَةِ الْإِسْمِ، لِيَكُونَ الذِّكْرُ مَحَوْرًا يَدُورُ حَوْلَهُ كَيَانُ السَّالِكِ تَعْظِيمًا وَهَيْبَةً.

ثَانِيًا: هَيْبَةُ الْإِسْتِهْلَالِ (سِيمَاءُ الذَّاتِ)

تَجَلَّى الصِّفَاتِ: رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ التَّسْمِيَةِ: «الْبَاءُ بِهَاءِ اللَّهِ، وَالسَّيْنُ
سَنَاءُ اللَّهِ، وَالْمِيمُ مَجْدُ اللَّهِ» (٣)؛ وَفِي هَذَا الْإِعْتِبَارِ انْتِقَالٌ مِنَ الصُّورَةِ اللَّفْظِيَّةِ إِلَى الشُّهُودِ الصِّفَاتِيَّةِ،
حَيْثُ يَمْنَعُ هَذَا الْإِسْتِحْضَارُ لِلْمَعْنَى "الذِّكْرَ الْعَاقِلَ".

ثَالِثًا: النَّزِيهِ الْعَمَلِيُّ (قُدْسِيَّةُ الْأَثَرِ)

الْأَدَبُ الشُّهُودِيّ: جَاءَ التَّأَكُّيدُ فِي مَدْرَسَةِ الْفَقْهِ الْعَالِي عَلَى ضَرُورَةِ صَوْنِ "الْإِسْمِ الْمَكْتُوبِ" عَنِ الْمَوَاطِنِ
الدُّنْيَا (٤)؛ وَهَذَا لَيْسَ مُجَرَّدَ حُكْمٍ تَعْبُدِيٍّ، بَلْ هُوَ تَرْبِيَّةٌ لِلْمَلَكَاتِ النَّفْسِيَّةِ لِتَحْقِيقِ "وَعْيٍ قُدْسِيٍّ".

رَابِعًا: مَقَامُ الْحَقِيقَةِ (وَحْدَةُ الطَّاعَةِ وَالذِّكْرِ)

الذِّكْرُ الْحَقُّ: يُنْسَبُ لِلْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ مُطِيعٌ، وَمَنْ
ذَكَرَهُ عَلَى الْغَفْلَةِ فَهُوَ عَاصٍ» (٥)؛ وَفِي هَذَا تَأْصِيلٌ لِكَوْنِ الذِّكْرِ حَالَةً حُضُورِيَّةً.

خَامِسًا: رُؤْيَا أَهْلِ التَّحْقِيقِ (مَبْدَأُ الْعِلَاقَةِ بَيْنَ الْإِسْمِ وَالْمُسَمَّى)

مَنْطِقُ الْإِتِّصَالِ: يُشِيرُ السَّيِّدُ الطَّبَاطِبَائِيُّ (قُدْسَ سِرُّهُ) إِلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ حِينَ يَبْدَأُ بِاسْمِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ فِعْلَهُ
"مُوسَمًّا" بِسِمَةِ اللَّهِ لِيَكُونَ فِعْلُهُ بَاقِيًا بِقَاءِ اللَّهِ (٦).

حَقِيقَةُ الْأَدَبِ: يُوكِّدُ الْعَارِفُ الْمَلَكِيُّ التَّنْزِيهِ أَنَّ أَدَبَ الذِّكْرِ يَقْتَضِي مُطَابَقَةَ بَاطِنِ الذَّاكِرِ لِظَاهِرِهِ؛ لِيَكُونَ
التَّعْظِيمُ سَارِيًا فِي كُلِّ ذَرَاتِ الْوُجُودِ (٧).

خامساً: مطلبُ الفوائد (ثمراتُ التعظيم في مراقبي اليقين)

تترتبُ على صَوْنِ الاسمِ المُقدَّسِ وَذِكْرِهِ «على حق» جملةٌ من الفوائدِ المَلَكُوتِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ، مِنْهَا:

تَحْقِيقُ حَالَةِ "الْحَيَاءِ الْإِلَهِيِّ":

إِنَّ الْإِغْتِيَادَ عَلَى تَعْظِيمِ الْإِسْمِ يُورِثُ فِي النَّفْسِ هَيْبَةً مِنَ الْمُسَمَّى؛ فَمَنْ عَظَّمَ الْإِسْمَ أَنْ يَنْطِقَ بِهِ فِي اللَّغْوِ، اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَاهُ فِي مَوَاطِنِ الْمَعْصِيَةِ. فَيَكُونُ تَعْظِيمُ اللَّفْظِ حَارِساً لِلْجَوَارِحِ عَنِ الزَّلَلِ. اسْتِمْرَاجُ حَلَاوَةِ الذِّكْرِ:

الذِّكْرُ الَّذِي يَكُونُ "عَلَى حَقٍّ" يَنْفُذُ مِنْ مَسَامِ السَّمْعِ إِلَى شِعَافِ الْقَلْبِ، فَيَتَذَدَّقُ السَّالِكُ حَلَاوَةَ الْإِتِّصَالِ. أَمَّا الذِّكْرُ الْعَافِلُ الَّذِي لَا تَعْظِيمَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى حَوَافِ اللَّسَانِ فَلَا يُورِثُ رِيّاً وَلَا طُمَأْنِينَةً. نُورَانِيَّةُ الْكَلَامِ وَنَفَاضُ الْقَوْلِ:

مَنْ حَفِظَ اسْمَ اللَّهِ عَنِ الْإِبْتِدَالِ، جَعَلَ اللَّهُ فِي كَلَامِهِ بَرَكََةً وَنُوراً؛ فَاللسانُ الَّذِي لَا يَنْطِقُ بِالْمُقَدَّسِ إِلَّا بِحَقِّهِ، يُصْبِحُ لِسَانَ صِدْقٍ، وَتَكُونُ لِكَلِمَاتِهِ مَهَابَةٌ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، لِأَنَّهُ اسْتَمَدَّ وَقَارَهُ مِنْ وَقَارِ الْإِسْمِ الَّذِي عَظَّمَهُ. الْخُرُوجُ مِنْ دَائِرَةِ "الْإِدْعَاءِ":

الْفَائِذَةُ الْجَوْهَرِيَّةُ هِيَ تَحْقِيقُ "الصِّدْقِ"؛ فَذِكْرُ اللَّهِ مَعَ مُخَالَفَةِ مَنْهَجِهِ هُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّنَاقُضِ. أَمَّا تَعْظِيمُ الْإِسْمِ بِشَرْطِ الْحَقِّ، فَإِنَّهُ يَصْنَعُ الذَّاتَ بِصِبْغَةِ التَّوْحِيدِ الْعَمَلِيِّ، فَيَكُونُ الظَّاهِرُ عُنَوَاناً لِلْبَاطِنِ.

خَاتِمَةُ الْبَحْثِ

يَنْتَهِي الْبَحْثُ إِلَى أَنَّ «تَعْظِيمَ اسْمِ اللَّهِ» هُوَ مِيزَانُ الصِّدْقِ؛ مَنْ عَظَّمَ "الْإِسْمَ" فِي نُطْقِهِ، حَفِظَ "الْحَقَّ" فِي خَلْقِهِ. وَبِهَذَا يَنْحَوِلُ الذِّكْرُ مِنْ مُجَرَّدِ حَرَكَةٍ لِسَانِيَّةٍ إِلَى "انْصِهَارٍ وَجُودِيٍّ"، يَكُونُ فِيهِ الْإِسْمُ هُوَ الْبَابُ، وَالْمُسَمَّى هُوَ الْوَجْهَةُ، وَالْحَقُّ هُوَ الْمَنْهَجُ الَّذِي لَا حِيدَةَ عَنْهُ.

المصادر:

- (١) سُورَةُ الرَّحْمَنِ، الْآيَةُ ٧٨.
- (٢) سُورَةُ الْوَاقِعَةِ، الْآيَةُ ٩٦.
- (٣) الْكُلِينِيُّ، الْكَافِي، ج ١، ص ١١٤.
- (٤) الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ، وَسَائِلُ الشَّيْعَةِ، ج ٣، ص ٢٦٩.
- (٥) مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، ص ٨.
- (٦) تَفْسِيرُ الْمِيزَانِ، ج ١، ص ١٤.
- (٧) الْمُرَاقِبَاتُ، ص ١٨٣.

مَعْرَاجُ الْيَقَظَةِ وَمَنْطِقُ الرَّحِيلِ: دِرَاسَةٌ فِي تَهْذِيبِ النَّفْسِ وَاسْتِكْمَالِ الْقُوَّةِ النَّزْوَعِيَّةِ

«وَأَكْثَرُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِلَّا بِشَرَطٍ وَثِيقٍ»

أَوَّلًا: الْمَطْلَبُ الْبَاطِنِيُّ (الْمَوْتُ الْإِرَادِيُّ وَكَشْفُ الْحُجُبِ)

يُنْطَلِقُ هَذَا الْمَبْحَثُ مِنْ أَصَالَةِ الرُّوحِ وَتَشَوُّقِهَا إِلَى بَارِيهَا، حَيْثُ يُعَدُّ ذِكْرُ الْمَوْتِ رِيَاضَةً لِخَلْعِ رِبْقَةِ الطَّبِيعَةِ:

تَحْقِيقُ الْمَوْتِ الْإِرَادِيِّ: إِنَّ الْإِكْتِنَارَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ هُوَ سَعْيٌ لِتَحْقِيقِ مَقَامِ "الْإِمَاتَةِ"، وَهِيَ إِمَاتَةُ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ لِتَحْيَا النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةَ. بَاطِنِيًّا، يَعْنِي ذَلِكَ أَنَّ يَمُوتَ الْإِنْسَانُ عَنْ حُبِّ الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ عَنِ الدُّنْيَا، فَبَصِيرَ "مُتَجَرِّدًا" عَنْ عِلَاقِ الْمَادَّةِ، مُتَّصِلًا بِعَالَمِ الْقُدْسِ وَهُوَ لَا يَزَالُ فِي هَيْكَلِ الْبَدَنِ. كَشَفُ الْغَطَاءِ وَشُهُودُ الْيَقِينِ: ذَكَرُ «مَا بَعْدَ الْمَوْتِ» يُفَعِّلُ عَيْنَ الْبَصِيرَةِ. فَإِذَا كَانَتْ الدُّنْيَا فِي عُرْفِ الْحِكْمَةِ نَوْمًا، فَإِنَّ الْمَوْتَ يَقْطَعُ. الذِّكْرُ الْمُسْتَمِرُّ يَخْرِقُ الْحُجُبَ الظُّلُمَانِيَّةَ لِيَشْهَدَ السَّالِكُ حَقِيقَةَ النَّعِيمِ وَالْجَحِيمِ فِي طَوَايَا نَفْسِهِ، مِمَّا يَرْفَعُهُ مِنْ "عِلْمِ الْيَقِينِ" إِلَى "عَيْنِ الْيَقِينِ". التَّجَرُّدُ عَنِ الْأَعْيَارِ: يَعْمَلُ ذِكْرُ الْمَوْتِ كَمْطَهْرٍ لِلْقَلْبِ مِنْ رَيْنِ التَّعَلُّقِ بِالْمُمَكِّنَاتِ. فَالرُّوحُ الَّتِي تَعْلَمُ حَنَمِيَّةَ الرَّحِيلِ تَنْقَطِعُ عَنِ "الْفَانِي" لِتَنْتَصِلَ بِـ "الْبَاقِي"، فَيَصِيرُ ذِكْرُ الْمَوْتِ لَدَيْهَا بَابًا لِلْأُنْسِ بِاللَّهِ وَلَيْسَ وَحْشَةً مِنَ الْفَنَاءِ.

ثَانِيًا: الْمَطْلَبُ الْأَخْلَاقِيُّ (تَقْوِيمُ الْمَلَكَاتِ وَاسْتِكْمَالُ النَّفْسِ)

يُعَدُّ ذِكْرُ الْمَوْتِ فِي هَذَا الْمَقَامِ هُوَ "الْمُؤَدَّبُ الْأَكْبَرُ" لِلْقُوَى الْبَشَرِيَّةِ، وَإِلَيْكَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ: تَهْذِيبُ الْقُوَّاتِ الشَّهْوِيَّةِ وَالْعُضْبِيَّةِ: إِنَّ اسْتِخْضَارَ هَازِمِ اللَّذَاتِ يَكْسِرُ شِرَّةَ الشَّهْوَةِ وَيُطْفِئُ نَارَ الْعُضْبِ. فَالَّذِي يَرَى نَهَائِتَهُ تَرَابًا، تَنْكَسِرُ فِي نَفْسِهِ مَلَكََةُ "الْكِبَرِ" وَتَحُلُّ مَحَلَّهَا مَلَكََةُ "التَّوَاضُعِ". وَمَنْ عِلْمَ قَصَرِ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالرَّحِيلِ، عَزَفَتْ نَفْسُهُ عَنْ "الْحَرِصِ" وَ"الطَّمَعِ"، وَاسْتَبَدَّلَهُمَا بِـ "الْفَقَاعَةِ" وَ"الرَّهْدِ الْحَقِيقِيِّ".

الْوَرَعُ عَنِ الْمَحَارِمِ: يُحَوِّلُ ذِكْرُ الْمَوْتِ الْخُلُقَ مِنْ حَالٍ عَرَضِيِّ إِلَى مَلَكَةٍ رَاسِخَةٍ؛ فَالْمُسْتَعِدُّ لِلْحِسَابِ يَنْحَرِي الدَّفْعَ فِي مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ وَمَعَامَلَاتِهِ. هُنَا يَصِيرُ الذِّكْرُ "رَقِيبًا بَاطِنِيًّا" يَمْنَعُ مِنَ الظُّلْمِ وَالنَّبْغِ، خَوْفًا مِنْ ارْتِهَانِ النَّفْسِ بِتَبِعَاتِ الْخُلُقِ.

تَصْحِيحُ الْقُوَّةِ النَّزْوَعِيَّةِ (تَمَنِّي الْمَوْتِ وَالشَّرْطُ الْوَثِيقُ): يَرْفُضُ الْإِمَامُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَنْ يَكُونَ تَمَنِّي الْمَوْتِ نَاتِجًا عَنِ "الْجَزَعِ" أَوْ "قِلَّةِ الصَّبْرِ"، لِأَنَّ هَذِهِ رَدَائِلُ أَخْلَاقِيَّةٍ. بَلْ يَشْتَرِطُ "الشَّرْطُ الْوَثِيقُ" وَهُوَ: انْقِطَاعُ الْأَمَلِ مِنَ التَّرَوُّدِ، أَوْ خَوْفُ الْفِتْنَةِ فِي الدِّينِ، أَوْ الشَّوْقُ الْمَخْضُ لِلِقَاءِ الْمَحْبُوبِ بَعْدَ آدَاءِ الْأَمَانَةِ. هَذَا الضَّابِطُ يَجْعَلُ الْمُؤْمِنَ صَابِرًا عَلَى بَلَاءِ الدُّنْيَا، مُجْتَهِدًا فِي عِمَارَتِهَا بِالصَّالِحَاتِ، لَا يَطْلُبُ الْإِنْصِرَافَ إِلَّا وَدِئْتُهُ بَرِيئَةً.

مَلَكََةُ الْإِسْتِعْدَادِ الدَّائِمِ: يُثْمِرُ هَذَا الذِّكْرُ خُلُقَ "الْيَقَظَةِ"، فَلَا تَمُرُّ لَحْظَةٌ إِلَّا وَالنَّفْسُ فِي حَالَةٍ "مُحَاسَبَةٍ" وَ "مُرَاقَبَةٍ". هَذِهِ الرِّيَاضَةُ الْأَخْلَاقِيَّةُ تَجْعَلُ الْإِنْسَانَ يَعْيشُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، مِمَّا يُحَقِّقُ لَهُ "الْإِعْتِدَالَ" فِي كُلِّ شُؤْنِهِ.

ثَالِثًا: الْمَطْلَبُ الْعَقْلِيُّ (حِكْمَةُ الْفَنَاءِ وَالِاتِّصَالِ)

بُرْهَانُ الْإِفْتِقَارِ: يَرَى الْعَقْلُ أَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ مَادِّيٍّ هُوَ "مُمْكِنٌ" يَقْبَلُ الْفَنَاءَ. إِكْتَارُ ذِكْرِ الْمَوْتِ هُوَ اعْتِرَافٌ بِبَقِيَّةِ هَذَا الْإِفْتِقَارِ، لِيَهْرُبَ الْعَقْلُ مِنْ سُلْطَةِ "الْوَهْمِ" الَّذِي يُصَوِّرُ لَهُ الْبَقَاءَ فِي دَارِ الزَّوَالِ. غَايَةُ الْحَرَكَةِ الْوُجُودِيَّةِ: الْمَوْتُ فِي الْحِكْمَةِ الْمُتَعَالِيَّةِ هُوَ انْتِقَالٌ مِنْ نَشْأَةٍ دُنْيَا إِلَى نَشْأَةٍ غُلْبَا. الذِّكْرُ هُنَا هُوَ اسْتِشْعَارٌ لِحَرَكَةِ النَّفْسِ نَحْوَ كَمَالِهَا الْأَخِيرِ، فَالْمَوْتُ لَيْسَ انْعِدَامًا، بَلْ هُوَ "تَحْصِيلُ الصُّورَةِ الْمُجَرَّدَةِ" الَّتِي بَنَاهَا الْإِنْسَانُ بِأَعْمَالِهِ وَأَخْلَاقِهِ.

رَابِعًا: الْمَطْلَبُ الْبَيَانِيُّ (بَلَاغَةُ الْإِيْجَازِ وَالتَّكْوِينِ)

صِيغَةُ الْأَمْرِ (أَكْثَرُ): تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغَفْلَةَ عَنِ الْمَوْتِ هِيَ أَصْلُ كُلِّ رَذِيلَةٍ، وَأَنَّ الذِّكْرَ الْمُسْتَمِرَّ هُوَ الْحِصْنُ الْحَصِينُ لِلنَّفْسِ. الْإِحْتِرَازُ (إِلَّا بِشَرِّطٍ وَثِيقٍ): هُوَ إِجْازٌ بَلِيغٌ يَمْنَعُ تَمَنِّيَ الْمَوْتِ النَّاتِجِ عَنْ طَيْشِ النَّفْسِ أَوْ ضَعْفِهَا، وَيَرْبِطُ الرَّحِيلَ بِالْحِكْمَةِ وَالْعَدْلِ.

خَامِسًا: مَطْلَبُ الْفَوَائِدِ (ثَمَرَاتُ التَّعْظِيمِ فِي مَرَاقِي الْيَقِينِ)

تَنَزَّيْتُ عَلَى صَوْنِ الْإِسْمِ الْمُقَدَّسِ وَذِكْرِهِ «عَلَى حَقٍّ» جُمْلَةً مِنَ الْفَوَائِدِ الْمَلَكُوتِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ الَّتِي تَنْعَكِسُ عَلَى كَيَانِ السَّالِكِ: تَحْقِيقُ حَالَةِ «الْحَيَاءِ الْإِلَهِيِّ»: حَيْثُ يُورِثُ تَعْظِيمُ الْإِسْمِ فِي النَّفْسِ هَيْبَةً مِنَ الْمُسَمَّى، فَيَكُونُ تَعْظِيمُ اللَّفْظِ حَارِسًا لِلْجَوَارِحِ عَنِ الزَّلَلِ وَالْمَعْصِيَةِ، إِذْ يَسْتَحِجِي السَّالِكُ أَنْ يَذْكُرَ عَظَمَةَ الْإِسْمِ ثُمَّ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِهِ. اسْتِمْرَارُ حَلَاوَةِ الذِّكْرِ: فَالذِّكْرُ الَّذِي يَكُونُ «عَلَى حَقٍّ» يَنْفُذُ مِنْ مَسَامِ السَّمْعِ إِلَى شِعَافِ الْقَلْبِ، فَيَنْدَدُّقُ السَّالِكُ طُمَأْنِينَةَ الْإِتِّصَالِ الَّتِي يُحْرَمُ مِنْهَا مَنْ كَانَ ذِكْرُهُ لَفْلَقَةً لِسَانِيَّةً أَوْ غَفْلَةً قَلْبِيَّةً. نُورَانِيَّةُ الْكَلَامِ وَفَنَاءُ الْقَوْلِ: مَنْ حَفِظَ اسْمَ اللَّهِ عَنِ الْإِبْتِدَالِ فِي مَوَاطِنِ اللَّغْوِ، جَعَلَ اللَّهُ فِي كَلَامِهِ هَيْبَةً وَبَرَكَتَةً؛ لِأَنَّهُ اسْتَمَدَّ وَقَارَهُ مِنْ وَقَارِ الْإِسْمِ الَّذِي عَظَّمَهُ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ مَسْمُوعًا وَأَثَرُهُ مَلُومًا. تَحْقِيقُ الصِّدْقِ الْوُجُودِيِّ: بِالْخُرُوجِ مِنْ دَائِرَةِ الْإِدْعَاءِ إِلَى مَقَامِ التَّوْحِيدِ الْعَمَلِيِّ؛ حَيْثُ يُصْبِحُ الظَّاهِرُ اللَّسَانِيُّ عُنْوَانًا صَادِقًا لِلْبَاطِنِ الْقَلْبِيِّ، فَلَا يَنْطِقُ بِالْحَقِّ إِلَّا مَنْ كَانَ قَائِمًا بِالْحَقِّ. خَاتِمَةُ الْبَحْثِ (حَقِيقَةُ الْفُوزِ)

سَادِسًا: الشَّوَاهِدُ النَّفْلِيَّةُ (مِنْ مِشْكَاتِ الْقُرْآنِ وَمَعِينِ الْأَثَرِ)

تَتَضَافَرُ الْآيَاتُ وَالرَّوَايَاتُ لِتَرْسِيخِ نَظَرِيَّةِ "الْيَقِظَةِ بِذِكْرِ الْمَوْتِ"، بِوَصْفِهِ انْتِقَالًا مِنَ الظَّلِّ إِلَى الْأَصْلِ، وَمِنْ النَّوْمِ إِلَى الْإِنْتِبَاهِ:

1. مِنَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ (سُنَّةُ الْفَنَاءِ وَحَقِيقَةُ الْبَقَاءِ)
الْمُبَاشَرَةُ الْوُجُودِيَّةُ: يَقُولُ تَعَالَى: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» (١)؛ وَالذَّوْقُ هُنَا لَيْسَ فَنَاءً مَحْضًا، بَلْ هُوَ اتِّصَالٌ مُبَاشِرٌ بِبَقِيَّةِ الْآخِرَةِ، مِمَّا يَسْتَوْجِبُ (دَوَامَ الذِّكْرِ) لِتَهْوِينِ هَوْلِ الْإِنْخِلَاعِ عَنِ الْمَادَّةِ.
الْمَطْلَبُ الْأَخْلَاقِيُّ الْأَسْمَى: يَقُولُ تَعَالَى: «وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسٌ مَّا قَدَمَتْ لَعَدٌ» (٢)؛ حَيْثُ جَعَلَ اللَّهُ النَّظَرَ فِي (مَا بَعْدَ الْمَوْتِ) رُكْنًا جَوْهَرِيًّا فِي مَاهِيَةِ التَّقْوَى، فَالْمَوْتُ هُنَا هُوَ "الْمِرَاةُ" الَّتِي تَنْعَكِسُ عَلَيْهَا حَقِيقَةُ الْأَعْمَالِ.

بُرْهَانُ الصِّدْقِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (٣)؛ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ تَمَنِّي الرَّحِيلِ لَا يَكُونُ كَمَالًا إِلَّا (بِشَرْطِ وَثِيقٍ) مِنَ الْيَقِينِ وَالِاسْتِقَامَةِ، لَا جَزَاءَ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا.

٢. مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمُقَدَّسَةِ (رِيَاضَةُ الذِّكْرِ وَمَقَامُ الشُّوقِ)

كَسُرَ هَيْمَنَةُ النَّاسُوتِ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «أَكْثَرُوا مِنْ ذِكْرِ هَازِمِ اللَّذَاتِ» (٤)؛ وَالْهَدْمُ هُنَا لَيْسَ لِلدَّةِ بِمَا هِيَ لَدَّةٌ، بَلْ لِلْإِنْقِطَاعِ إِلَى الْعَرَضِ الزَّائِلِ، فَالْمَوْتُ هُوَ الْمَوْقِفُ لِلْعَقْلِ مِنَ الْإِنْعِمَاسِ فِي الْمَادَّةِ.

التَّجْرِيدُ الْبَاطِنِيُّ: عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «ذِكْرُ الْمَوْتِ يُمِيتُ الشَّهَوَاتِ فِي النَّفْسِ، وَيَقْلَعُ مَنَابِتَ الْغَفْلَةِ» (٥)؛ وَهَذَا الشَّاهِدُ يُفَصِّلُ "الْمَطْلَبَ الْبَاطِنِيَّ" فِي تَطْهِيرِ الْقَلْبِ مِنَ الْحُرْصِ وَتَرْفِيقِ الطَّبْعِ لِقَبُولِ مَوَاعِدِ اللَّهِ.

الْمَوْتُ كَضْرُورَةٌ لِلْكَمَالِ: فِي الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ عَنِ الْإِمَامِ السَّجَّادِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرَعَى لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ» (٦)؛ وَهَذَا هُوَ "الشَّرْطُ الْوَثِيقُ" الَّذِي يَرْبِطُ تَمَنِّي الْفَنَاءِ بِمَصْلَحَةِ سَلَامَةِ الْيَقِينِ وَالْفِرَارِ مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ.

خَاتِمَةُ الْبَحْثِ

يَخْلُصُ الْبَحْثُ إِلَى أَنَّ الرُّؤْيَا الْعُلَوِيَّةَ لِلْمَوْتِ تَنْقُلُهُ مِنْ كَوْنِهِ "مُصِيبَةً" إِلَى كَوْنِهِ "مُصَفِّيةً" لِلنَّفْسِ. إِنَّ الْإِكْتَارَ مِنْ ذِكْرِهِ مَعَ التَّزَامِ الْأَخْلَاقِ وَالْقِيَامِ بِشُرُوطِ الْإِسْتِعْدَادِ، يَجْعَلُ مِنَ الرَّحِيلِ انْتِصَارًا لِلرُّوحِ عَلَى الْمَادَّةِ، وَإِشْرَاقًا لِلنُّورِ بَعْدَ ظُلْمَةِ الطَّبِيعَةِ.

المصادر:

(١) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ، الْآيَةُ ١٨٥.

(٢) سُورَةُ الْحَشْرِ، الْآيَةُ ١٨.

(٣) سُورَةُ الْبَقَرَةِ، الْآيَةُ ٩٤.

(٤) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ، الْأَمَالِيُّ، ص ٤٣٨.

(٥) مَصْنَبُ الشَّرِيعَةِ، ص ١٧١.

(٦) الصَّحِيفَةُ السَّجَّادِيَّةُ، الدُّعَاءُ ٢٠ (مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ).

مِيزَانُ الْإِسْتِقَامَةِ وَتَوْحِيدُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ: دِرَاسَةٌ فِي تَهْذِيبِ النَّفْسِ وَمَعَايِيرِ الْعَمَلِ

«وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَيُكْرَهُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يُعْمَلُ بِهِ فِي السِّرِّ وَيُسْتَحَى مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ، وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ صَاحِبُهُ أَنْكَرَهُ أَوْ اعْتَذَرَ مِنْهُ»
يَرْسُمُ هَذَا الْبَيَانُ الْعُلَوِّيَّ مَعَالِمَ "الشَّخْصِيَّةِ الْمُوَحَّدةِ" الَّتِي لَا أَنْفَصَامَ فِيهَا بَيْنَ سِرٍّ وَعَلَنِ، أَوْ بَيْنَ حَقِّ الذَّاتِ وَحَقِّ الْآخَرِ؛ حَيْثُ جَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مِنَ "الْحَيَاءِ الْبَاطِنِيِّ" وَ "الْإِنْصَافِ الْخُلُقِيِّ" مَعْيَاراً لِحِصَّةِ الْعَمَلِ. إِنَّ التَّحْذِيرَ مِنْ هَذِهِ الْمَحَاضِيرِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ مُجَرَّدَ نَهْيٍ عَنْ قُبْحٍ، بَلْ هُوَ دَعْوَةٌ لِتَحْقِيقِ "الصَّدْقِ الْمُطْلَقِ" مَعَ النَّفْسِ وَالْخَلْقِ وَالْخَالِقِ.

أَوَّلًا: الْمَطْلَبُ الْأَخْلَاقِيُّ (رِيَاضَةُ الْمَلَكَاتِ وَتَهْذِيبُ النَّزْوَعِ)

يُؤَصِّلُ هَذَا الْمُبْحَثُ لِقَاعِدَةَ "الْعَدْلِ الْخُلُقِيِّ" الَّتِي تَقُومُ عَلَى تَطْهِيرِ الْقُوَّةِ الشَّهْوِيَّةِ وَالْغَضَبِيَّةِ مِنْ رَذَائِلِ الْإِنَانِيَّةِ وَالْإِزْدِيَوَاجِيَّةِ:

تَوْحِيدُ مَعْيَارِ الْإِنْصَافِ: إِنَّ رِضَا النَّفْسِ بِمَا تَكْرَهُهُ لِلْآخَرِينَ هُوَ "تَطْفِيفٌ خُلُقِيٌّ" يَهْدِمُ رَوَابِطَ الْإِنْسَانِيَّةِ. يَقْتَضِي هَذَا الْمَبْدَأُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ "حَسِيباً" عَلَى مِثْلِهِ الذَّاتِي؛ فَالْفَضِيلَةُ هِيَ مَا اسْتَوَى نَفْعُهَا أَوْ قَبُولُهَا فِي دَائِرَةِ "الْأَنَا" وَ "الْآخَرِ". هَذِهِ الرِّيَاضَةُ تُنْتِجُ مَلَكَةَ "السَّخَاءِ النَّفْسِيِّ"، حَيْثُ يَتِمَنَّى الْمَرْءُ لِلْعُمُومِ مَا يَجْلِبُهُ لِنَفْسِهِ مِنْ صَلاَحٍ.

الْحَيَاءُ كَمَلَكَةٍ عَاصِمَةٍ: الْإِسْتِحْيَاءُ فِي الْعَلَانِيَةِ مَعَ الْجُرْأَةِ فِي السِّرِّ هُوَ "تَمَرُّقٌ فِي الشَّخْصِيَّةِ". يَرَى الْمَنْهَجُ الْأَخْلَاقِيُّ أَنَّ "الْحَيَاءَ" لَيْسَ خَجَلاً مِنَ النَّاسِ فَحَسْبُ، بَلْ هُوَ "انْقِبَاضُ النَّفْسِ" عَنِ الْقُبْحِ لِذَاتِهِ. فَإِذَا صَارَ الْحَيَاءُ مَلَكَةً رَاسِخَةً، اسْتَحْيَا الْإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا، فَيَصِيرُ بَاطِنُهُ كَظَاهِرِهِ فِي النَّزَاهَةِ. صَوْنُ الْمُرُوءَةِ مِنَ الْإِنْكَسَارِ: إِنَّ فِعْلَ مَا يُوجِبُ "الْإِعْتِدَارَ" هُوَ إِذْلَالُ لِنَفْسٍ؛ وَالْمُؤْمِنُ مَأْمُورٌ بِصَوْنِ عِزَّتِهِ. تُبَيِّنُ الْأَخْلَاقُ الْعُلَوِّيَّةُ ضَرُورَةَ الْعَمَلِ "الْبُرْهَانِيِّ" الَّذِي يَمْلِكُ صَاحِبُهُ الْقُدْرَةَ عَلَى الْمَجَاهَرَةِ بِهِ بِنَبَاتٍ، مِمَّا يَحْفَظُ لَهُ وَقَارَهُ وَصِدْقَهُ.

ثَانِيًا: الْمَطْلَبُ السُّلُوكِيُّ (شُهُودُ الْحَقِّ وَصَفَاءِ السَّرِيرَةِ)

يَنْتَقِلُ الْمُبْحَثُ مِنْ ظَاهِرِ الْأَدَبِ إِلَى بَاطِنِ الْقُرْبِ، حَيْثُ يَنْحَوِلُ "الْحَذَرُ" إِلَى مَقَامٍ مِنْ مَقَامَاتِ السُّلُوكِ الرُّوحِيِّ:

شُهُودُ الْقِيُومِيَّةِ فِي الْخَلَوَاتِ: عِنْدَ أَهْلِ السُّلُوكِ، لَا "سِرٌّ" يَمْتَنِعُ عَلَى بَصَرِ الْحَقِّ. يَقُودُ هَذَا الْمَعْنَى إِلَى أَنَّ الْحَذَرَ مِنَ السِّرِّ الْمَعِيبِ هُوَ عَيْنُ "الْأَدَبِ مَعَ اللَّهِ". فَالْقَائِمُ بِسُلُوكِهِ الَّذِي يَشْهَدُ حُضُورَ الْمَحْبُوبِ فِي كُلِّ ذَرَّةٍ يَسْتَوِي عِنْدَهُ النَّاسُ وَالْجِدَارُ، فَلَا يَفْعَلُ فِي خَلْوَتِهِ إِلَّا مَا يَلِيقُ بِحَضْرَةِ قُدْسِهِ. التَّجَرُّدُ عَنِ الْإِزْدِيَوَاجِ الْوُجُودِيِّ: السِّرُّ الَّذِي يُسْتَحَى مِنْهُ هُوَ "حِجَابٌ" بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ. يَرَى السَّالِكُ أَنَّ "الْعَمَلَ الصَّالِحَ" هُوَ مَا اتَّصَلَ بِالنُّورِ، وَالنُّورُ لَا يَخْشَى الظُّهُورَ. فَإِذَا طَهَّرَتِ السَّرِيرَةُ، صَارَ السِّرُّ "جَلِيًّا" لِلَّهِ، فَتَفْقِضُ السَّكِينَةُ عَلَى الْخَوَارِجِ، وَيَزُولُ التَّمَرُّقُ بَيْنَ مَا يُخْفِيهِ وَمَا يُبْدِيهِ. مَقَامُ الصَّدْقِ الْمُطْلَقِ: الصَّدْقُ فِي مَنْهَجِ السُّلُوكِ هُوَ "مُطَابَقَةُ السِّرِّ لِلْعَلَنِ". هَذِهِ الشَّفَاقِيَّةُ الرُّوحِيَّةُ هِيَ الَّتِي تَرْفَعُ السَّالِكَ إِلَى مَقَامِ الْمُخْلِصِينَ، حَيْثُ لَا يَمْلِكُ فِي طَوَايِأِهِ مَا يُنْكِرُهُ، فَيَعِيشُ حُرّاً مِنْ قَيْدِ الْخَوْفِ مِنَ انْكِشَافِ الْعُيُوبِ.

ثَالِثًا: الْمَطْلَبُ الْفَلْسَفِيُّ (حِكْمَةُ التَّنَازُلِ وَوَحْدَةُ الْمَعْيَارِ الْوُجُودِيِّ)

يُحَلِّلُ الْعَقْلُ الْبُرْهَانِي هَذِهِ الْوَصِيَّةَ كَنْظَامٍ وَجُودِيٍّ يَحْكُمُ حَرَكَةَ الْإِنْسَانِ نَحْوَ الْكَمَالِ:
بُرْهَانُ التَّمَثُّلِ وَالْعَدْلِ: يَرَى الْعَقْلُ أَنَّ "الْحُسْنَ" وَ "الْفَنِيحَ" ذَاتِيَّانِ فِي الْأَفْعَالِ. فَإِذَا كَانَ الْعَمَلُ قَبِيحًا
لِلْعَامَّةِ، فَهُوَ قَبِيحٌ فِي ذَاتِهِ، وَرِضَا النَّفْسِ بِهِ هُوَ "وَهُمٌ" وَانْجِرَافٌ عَنِ الْمُدْرَكَاتِ الْعَقْلِيَّةِ السَّالِمَةِ. الْحِكْمَةُ
تَقْتَضِي تَنْزِيهِ الْأَفْعَالِ لِيَتَسَقَّ مَعَ الْقَانُونِ الْكُلِّيِّ.
وَحْدَةُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ: فَلَسَوِيًّا، الْإِنْسَانُ جَوْهَرٌ وَاحِدٌ؛ وَالنَّفَرَقَةُ بَيْنَ السَّرِّ وَالْعَلَنِ هِيَ "تَجْزِئَةُ" لِلْوُجُودِ
الْإِنْسَانِيِّ تُؤَدِّي إِلَى الضَّعْفِ. الْإِتْسَاقُ بَيْنَ مَا يُضْمَرُهُ الْمَرْءُ وَمَا يُظْهَرُهُ هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ لَهُ "الْقُوَّةَ
الْوُجُودِيَّةَ" وَالصَّلَابَةَ فِي مَقَامِ الْفِعْلِ.

رَابِعًا: شَوَاهِدُ التَّصَدِيقِ وَشَرْحُهَا (بُرْهَانُ التَّنْزِيلِ وَالْأَثَرِ الرَّوَانِي)

تَتَجَلَّى هَذِهِ الشَّوَاهِدُ كَمَوَازِينَ قُدْسِيَّةٍ تُحَاكِمُ "الْأَنَانِيَّةَ النَّفْسِيَّةَ" وَتَدْعُو إِلَى إِقَامَةِ الْقِسْطِ فِي مَمْلَكَةِ الرُّوحِ،
وَمِنْ ذَلِكَ:

١. بُرْهَانُ التَّنْزِيلِ (فَلَسَفَةُ الْمِيزَانِ وَالرَّقَابَةِ)
قُبْحُ اخْتِلَالِ الْمَعْيَارِ: يَقُولُ تَعَالَى: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ * الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُواهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ» (١)؛ يُشِيرُ النَّصُّ إِلَى فَسَادٍ فِي (الْمَنْطِقِ الْوُجُودِيِّ) لَدَى الْإِنْسَانِ؛ حَيْثُ يَتَضَخَّمُ
مَفْهُومُ "الْحَقِّ الذَّاتِي" عِنْدَ الْأَخْذِ، وَيَضْمَحِلُ مَفْهُومُ "الْحَقِّ الْغَيْرِيِّ" عِنْدَ الْعَطَاءِ، وَهَذَا التَّطَوُّفُ هُوَ أَصْلُ
كُلِّ جَوْرِ حَدَرَ مِنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي مِيزَانِ الْإِنْصَافِ.
الْإِرْدَوَاجِيَّةُ وَالسُّفُوطُ الْفَيْمِيَّةُ: يَقُولُ سُبْحَانَهُ: «يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ»
(٢)؛ يَقَرِّرُ هَذَا الْبُرْهَانُ زَيْفَ (الْعَلَانِيَّةِ) حِينَ تَنْفَصِلُ عَنِ (السَّرِّ)، حَيْثُ يُعْظَمُ الْخَلْقُ وَيُسْتَهَانُ بِالْخَالِقِ،
وَهِيَ الْحَالَةُ الَّتِي تَهْدِمُ جَوْهَرَ الصِّدْقِ الَّذِي رَسَمَهُ الْإِمَامُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي الْإِسْتِقَامَةِ.
٢. شَوَاهِدُ التَّصَدِيقِ الرَّوَانِيَّةِ (تَوْحِيدُ الْمَعْيَارِ الْإِيمَانِيِّ)
رَابِطَةُ الْإِيمَانِ وَالْغَيْرِيَّةِ: جَاءَ فِي الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ
لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (٣)؛ فَالْإِيمَانُ هُنَا لَيْسَ طَفْسًا عِبَادِيًّا، بَلْ هُوَ (خُرُوجٌ مِنَ الذَّاتِ) لِلِاتِّحَادِ بِمَصْلَحَةِ
الْآخَرِينَ، فَكُلُّ مَا لَا تَرْضَاهُ لِنَفْسِكَ مِنْ قَبِيحٍ، يَمْنَعُكَ الْإِيمَانُ مِنْ تَوْجِيهِهِ لِلْعَامَّةِ كَمَا أَوْصَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
(عَلَيْهِ السَّلَامُ).
الْمُجَانَسَةُ الْخُلُقِيَّةُ: عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزَانًا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ» (٤)؛
وَهِيَ تَرْجَمَةُ عَمَلِيَّةٌ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَحَوَّرًا لِلْعَدْلِ لَا مَرْكَزًا لِلْأَثَرَةِ.

خَامِسًا: فَوَائِدُ الْحِكْمَةِ فِي التَّنَازُلِ عَنِ الْمَحَادِيرِ

فَائِدَةُ السَّكِينَةِ: التَّحَرُّرُ مِنْ قَلْقِ الْفَضِيحَةِ وَخَوْفِ الْإِنْكَشَافِ، لِأَنَّ السَّرَّ مَطْوِيٌّ عَلَى صَلَاحٍ.
فَائِدَةُ الْعِزَّةِ: الْإِسْتِغْنَاءُ عَنْ ذُلِّ الْإِعْتِدَارِ لِلْخَلْقِ، لِأَنَّ الْفِعْلَ صَدَرَ عَنْ حُجَّةٍ وَبَيِّنَةٍ.
فَائِدَةُ الْإِسْتِقَامَةِ: تَحْوِيلُ السُّلُوكِ إِلَى حَرَكَةٍ نُورَانِيَّةٍ وَاحِدَةٍ نَحْوَ الْبَارِي بِدُونِ عَرَضِ الْإِلْتِفَاتِ لِلْغَيْرِ.

خَاتِمَةُ الْبَحْثِ (الِاتِّسَاقُ الْوُجُودِيُّ الشَّامِلُ)

يَنْتَهِي الْبَحْثُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ الْعُلَوِيَّةَ هِيَ "هَنْدَسَةُ لِلرُّوحِ" لِتَكُونَ صَمَدِيَّةً فِي مَوَاقِفِهَا، طَاهِرَةً فِي سَرِيرَتِهَا. إِنَّ التَّزَامَ هَذَا الْمِيزَانَ يُخْرِجُ السَّالِكَ مِنْ ظُلُمَاتِ التَّصَنُّعِ إِلَى ضِيَاءِ الْحَقِيقَةِ، لِيَلْقَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ وَوَجْهِ مَسْفُورٍ.

المصادر:

- (١) سُورَةُ الْمُطَفِّينَ، الْآيَاتُ ١-٣.
- (٢) سُورَةُ النَّسَاءِ، الْآيَةُ ١٠٨.
- (٣) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ، الْأَمَالِيُّ، ص ٦٤٠.
- (٤) الشَّيْخُ الصَّدُوقُ، مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيه، ج ٤، ص ٣٨٩.

صِيَانَةُ الْجَوْهَرِ وَحِكْمَةُ الْإِتْقَاءِ: دِرَاسَةٌ فِي حِفْظِ الْعَرَضِ مِنَ الْإِنْتِهَاكِ

إِنَّ الْوَصِيَّةَ الْعُلَوِيَّةَ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ تَوْجِيهَاتٍ تَرْبَوِيَّةٍ عَابِرَةٍ، بَلْ هِيَ مَنْظُومَةٌ "وُجُودِيَّةٌ" تَرْمِي إِلَى صِيَانَةِ الْإِنْسَانِ فِي جَوْهَرِهِ وَمَظْهَرِهِ. وَتَأْتِي هَذِهِ الْقَاعِدَةُ: «وَلَا تَجْعَلْ عَرَضَكَ عَرَضاً لِنَبَالِ الْقَوْلِ» لِتَضَعِ السَّالِكَ أَمَامَ مَسْئُولِيَّةٍ كُبْرَى؛ وَهِيَ أَنَّ "الْكَرَامَةَ" حِمَى مُقَدَّسٌ يَجِبُ أَنْ يُحَاطَ بِسِيَاحٍ مِنَ الْحَذَرِ وَالرَّزَانَةِ، لِكَيْ لَا تَكُونَ الذَّاتُ الْمُؤْمِنَةُ مَرْمَى لِظُنُونِ الْخَلْقِ وَأَوْهَامِهِمْ. وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيلُ هَذِهِ الْحِكْمَةِ:

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الْمَنْهَجُ الْأَخْلَاقِيُّ (رِيَاضَةُ التَّنَزُّهِ وَصَوْنُ الْوَقَارِ)

يُرَكِّزُ هَذَا الْمَطْلَبُ عَلَى مَلَكََةِ "الْحِصَانَةِ الْخُلُقِيَّةِ" الَّتِي تَمْنَعُ تَهَاوِي الشَّخْصِيَّةِ فِي مُسْتَنْقَعَاتِ الشُّبْهَةِ: تَهْذِيبُ مَقَامِ الظُّهُورِ: إِنَّ تَعْرِيبُ الْعَرَضِ لِلطَّغْنِ هُوَ تَفْرِيطٌ فِي نِعْمَةِ "السَّرِّ الْإِلَهِيِّ". فَالْإِنْسَانُ الْمُهْذَّبُ هُوَ الَّذِي يَدْرُسُ فِعْلَهُ قَبْلَ صُدُورِهِ؛ فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ حَقًّا فِي نَفْسِهِ لَكِنَّهُ يُوْهِمُ بَاطِلًا عِنْدَ النَّاسِ، وَجَبَ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ صَوْنًا لِلْوَاقَرِ. هَذِهِ الرِّيَاضَةُ تُنْتِجُ مَلَكََةَ "التَّنَبُّتِ"، حَيْثُ لَا يَنْسَاقُ الْمَرْءُ خَلْفَ رَغْبَاتِهِ دُونَ النَّظَرِ فِي عَوَاقِبِ سُمْعَتِهِ.

الْوَرَعُ عَنِ مَوَاقِفِ الرِّيبِ: تَدْعُو الْأَخْلَاقُ الْعُلَوِيَّةُ إِلَى الْإِبْتِعَادِ عَنِ "مَوَاطِنِ التُّهْمَةِ"؛ لِأَنَّ الْعَرَضَ إِذَا تَهَلَّلَ سَتْرُهُ بِسَبَبِ سُوءِ اخْتِيَارِ الْمَرْءِ، صَعُبَ رَدُّ نَبَالِ الْقَوْلِ عَنْهُ. فَالْمُؤْمِنُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَامَةً بَيْنَ النَّاسِ، لَا يُقَابَلُ إِلَّا بِالْعَظِيمِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالِاخْتِيَاظِ الشَّدِيدِ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَسَكْنَةٍ.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمَنْهَجُ السُّلُوكِيُّ (تَجْرِيدُ الْقَصْدِ وَسَلَامَةُ الطَّرِيقِ)

يَنْتَقِلُ التَّحْلِيلُ إِلَى أَغْوَارِ السُّلُوكِ الرُّوحِيِّ، حَيْثُ تُرْبِطُ صِيَانَةُ الْعَرَضِ بِصَفَاءِ الْقَلْبِ وَتَوَجُّهِهِ: تَصْفِيَةُ السَّرِّ مِنَ الْإِنْشِغَالِ بِالْخَلْقِ: السَّالِكُ الَّذِي يَجْعَلُ عَرَضَهُ مَشَاعاً لِلْأَلْسِنَةِ بِيَدِهِ، يَحْكُمُ عَلَى قَلْبِهِ بِالشَّتَاتِ. فَعَوِضاً عَنْ شُهُودِ الْجَمَالِ الْإِلَهِيِّ، يَجِدُ نَفْسَهُ مُضْطَرّاً لِمُطَارَدَةِ السَّهَامِ وَدَفْعِ التُّهْمِ. لِذَا، كَانَ "صَوْنُ الْعَرَضِ" فِي مَنْهَجِ السُّلُوكِ هُوَ وَسِيلَةٌ لِتَحْقِيقِ "الْخُلُوةِ مَعَ اللَّهِ" بَيْنَ مَلَائِكَةِ النَّاسِ. الْإِسْتِثْنَاءُ بِجَمَالِ الصَّدَقِ: مَنْ كَانَ فِي سُلُوكِهِ صَادِقاً، جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَهَابَةً تَمْنَعُ النَّبَالَ مِنْ دُخُولِ جَمَاهُ. السَّالِكُ يَرَى أَنَّ الْحَذَرَ هُنَا لَيْسَ خَوْفاً مِنَ النَّاسِ، بَلْ هُوَ "أَدَبٌ" مَعَ اللَّهِ لِكَيْلَا يَتَمَثَّلَ لِلنَّاسِ بِمَظْهَرٍ يَفْتِنُهُمْ فِي دِينِهِمْ أَوْ يَدْفَعُهُمْ لِلْغَيْبَةِ، فَيَكُونُ سَبَباً فِي مَعْصِيَتِهِمْ.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْمَنْهَجُ الْفَلَسَفِيُّ (حِكْمَةُ الصِّيَانَةِ وَوُجُوبُ حِفْظِ الْقِيَمَةِ)

يُشْرَحُ الْعَقْلُ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ كَفَانُونَ كُلِّيٍّ يَحْفَظُ لِلْإِنْسَانِ هُوِيَّتَهُ الْإِعْتِبَارِيَّةَ وَالْوُجُودِيَّةَ: بُرْهَانُ الْإِتْقَاءِ الْعَقْلِيِّ: فَلَسَفِيًّا، الْعَرَضُ هُوَ "الْوُجُودُ الثَّانِي" لِلْمَرْءِ فِي عَالَمِ التَّعَامُلِ. وَتَعْرِيبُ هَذَا الْوُجُودِ لِلنَّبْلِ هُوَ نَوْعٌ مِنَ "التَّلَاشِي" لِلْقِيَمَةِ. الْحِكْمَةُ الْعَمَلِيَّةُ تَقْضِي بِأَنَّ مَنْ يَمْلِكُ جَوْهَرًا ثَمِينًا لَا يَضَعُهُ فِي مَهَبِّ الرِّيَاحِ؛ كَذَلِكَ الْعَرَضُ، فَإِنَّ صِيَانَتَهُ عَقْلِيًّا هِيَ شَرْطُ لِبَقَاءِ النُّفُودِ وَالْفَاعِلِيَّةِ فِي الْمُجْتَمَعِ. وَحُدَّةُ الْكَرَامَةِ وَالِاسْتِقْرَارِ: يَرَى الْعَقْلُ أَنَّ الْإِنْسِجَامَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالصُّورَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ يُؤَدِّي إِلَى "الْإِطْمِنَانِ الْوُجُودِيِّ". فَالْإِنْسَانُ الَّذِي يَجْعَلُ نَفْسَهُ مَرْمَىً لِلْقَوْلِ يَعْيشُ حَالَةً مِنَ "الِاضْطِرَابِ"، بَيْنَمَا الْحَكِيمُ هُوَ مَنْ يَحْفَظُ حُدُودَهُ لِيَبْقَى جَوْهَرُهُ مَصُونًا عَنْ كُلِّ كَدَرٍ.

رَابِعًا: شَوَاهِدُ التَّصَدِيقِ وَشَرْحُهَا (بُرْهَانُ التَّنْزِيلِ وَالْأَثَرِ الرَّوَائِي)

تَتَجَلَّى هَذِهِ الشَّوَاهِدُ كَدَعَائِمٍ وَجُودِيَّةٍ لِحِمَايَةِ "الْحَرِيمِ الْمُعْنَوِيِّ" لِلْإِنْسَانِ، وَمَنْعِ تَطَرُّقِ الظُّنُونِ إِلَى سَاحَةِ الْيَقِينِ، وَمِنْ ذَلِكَ:

١. بُرْهَانُ التَّنْزِيلِ (الْمَنْعُ مِنَ اقْتِفَاءِ الظُّنُونِ)

جَنَابَةُ الْجَهْلِ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» (١)؛ يُحَذِّرُ الْقُرْآنُ مِنَ الْإِرْتِهَانِ لِلْمَوْهُومِ؛ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) يُكَمِّلُ هَذَا الْمَعْنَى بِإِجَابِ (سَدِّ الذَّرَائِعِ)؛ فَكَمَا نُهِيَ النَّاسُ عَنِ اتِّبَاعِ الظَّنِّ، أَمَرَ الْمَرْءُ بِأَلَّا يَجْعَلَ نَفْسَهُ مَحَلًّا لِاقْتِفَاءِ الْعُقُولِ بِمَا يَشِينُ، صَيَانَةً لِعَرْضِهِ مِنَ التَّهْمِ.

٢. شَوَاهِدُ التَّصَدِيقِ الرَّوَائِيَّةِ (هَنْدَسَةُ الْإِحْتِرَازِ وَالْوَقَارِ)

وُجُوبُ الْإِحْتِيَاظِ الْمَكَانِيِّ: رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «اتَّقُوا مَوَاقِفَ التَّهْمِ» (٢)؛ وَهُوَ نَصٌّ سُلُوكِيٌّ يَفْضِي بِتَحْرِيمِ التَّوَاجُدِ فِي الْأَطْرَافِ الْمُظْلِمَةِ مَعْنَوِيًّا؛ فَالْمُتَّقِي لَا يَقِفُ حَيْثُ يُشَارُ إِلَيْهِ بِأَصَابِعِ الرِّيبِ، لِكَيْلَا يَجْعَلَ جَوْهَرَهُ غَرَضًا لِلنِّبَالِ الْأَلْسِنَةِ.

فَلَسَفَةُ الْمَسْئُولِيَّةِ الدَّائِيَّةِ: رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التَّهْمَةِ فَلَا يُلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنُّ» (٣)؛ يُبَيِّنُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَنَّ الْمَسْئُولِيَّةَ تَقَعُ عَلَى (الْغَرَضِ) قَبْلَ (النَّابِلِ)؛ فَالَّذِي هُنَاكَ سَبَّرَ نَفْسِهِ بِفِعْلِهِ، فَقَدْ فَرَطَ فِي حَقِّ الْكَرَامَةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ فِيهِ.

الرِّزَانَةُ كَحِصْنٍ وَجُودِيٍّ: رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «الْمُؤْمِنُ حَلِيمٌ لَا يَجْهَلُ، وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ صَبْرٌ...» (٤)؛ تُشِيرُ الرَّوَايَةُ إِلَى كَمَالِ الصُّورَةِ السُّلُوكِيَّةِ لِلْمُؤْمِنِ؛ حَيْثُ يَكُونُ فِعْلُهُ مَحْفُوفًا بِالْعَقْلِ، مِمَّا يَمْنَعُ تَرُدُّدَ سِهَامِ الطَّعْنِ فِي فِضَائِهِ الْمُقَدَّسِ.

خَامِسًا: فَوَائِدُ الْحِكْمَةِ فِي التَّنَاهِي عَنِ الْمَحَازِيرِ

فَائِدَةُ التَّحْصِينِ: بِنَاءُ جِدَارٍ مِنَ الثِّقَةِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْمُجْتَمَعِ، مِمَّا يَجْعَلُ شَهَادَتَكَ وَقَوْلَكَ مَقْبُولًا.
فَائِدَةُ السَّلَامَةِ الرُّوحِيَّةِ: الْإِنْعِتَاقُ مِنْ "قَيْدِ الْمُدَافَعَةِ"؛ فَالَّذِي لَا يُطْعَنُ فِيهِ يَمْلِكُ طَاقَتَهُ كَامِلَةً لِلْبِنَاءِ وَالتَّرَقِّيِ.
فَائِدَةُ الْإِسْقَامَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ: نَشْرُ ثَقَافَةِ "الْإِحْتِرَامِ الْمُتَبَادَلِ"؛ فَمَنْ صَانَ عَرْضَهُ، أَجْبَرَ النَّاسَ عَلَى تَوْقِيرِ حُرْمَاتِهِ.

خَاتِمَةُ الْبَحْثِ (حَصَانَةُ الْحَقِيقَةِ)

يَخْلُصُ الْبَحْثُ إِلَى أَنَّ قَوْلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) هُوَ مِيثَاقٌ لـ "السِّيَادَةِ الدَّائِيَّةِ". فَالْمُؤْمِنُ لَيْسَ رِيشَةً فِي مَهَبِّ أَلْسِنَةِ السُّوءِ، بَلْ هُوَ جَبَلٌ رَاسِخٌ يَحْمِي قِمَّتَهُ بِالنَّفَقَى وَسُفُوحَهُ بِالْحَذَرِ. إِنَّ الْإِعْتِصَامَ بِهِذِهِ الْحِكْمَةِ يَجْعَلُ السَّالِكَ حِصْنًا مَنِيعًا، يَمْضِي نَحْوَ مَقْصِدِهِ بِنَبَاتٍ نُورَانِيٍّ، لَا تُعِيقُهُ نِبَالُ الْقَوْلِ وَلَا غُبَارُ الْأَوْهَامِ.

المصادر:

(١) سُورَةُ الْإِسْرَاءِ، آيَةُ ٣٦.

(٢) الْكُلَيْنِيُّ، الْكَافِي، ج ٢، ص ٢٢١.

(٣) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، حِكْمَةٌ ١٥٩.

(٤) بَحَارُ الْأَنْوَارِ، ج ٧٥، ص ١٧٢.

مِيزَانُ الصِّدْقِ وَحِكْمَةُ التَّنَبُّتِ: دِرَاسَةٌ فِي رِصَانَةِ الْعَقْلِ وَتَقْوِيمِ النُّطْقِ

«وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ كَذِبًا، وَلَا تُرَدِّ عَلَى النَّاسِ كُلَّ مَا حَدَّثُوكَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ جَهْلًا»

تُمَثِّلُ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ الْعُلَوِيَّةُ مِيزَانًا مَعْرِفِيًّا لِيُضَبِّطَ "السُّيُولَةُ الْإِخْبَارِيَّةُ" بَيْنَ الْإِرْسَالِ وَالْإِسْتِقْبَالِ. إِنَّهَا دَعْوَةٌ لِبِنَاءِ "الْإِنْسَانِ النَّاقِدِ" الَّذِي لَا يَجْعَلُ لِسَانَهُ مَمَرًا لِكُلِّ دَخِيلٍ، وَلَا عَقْلَهُ حَصْنًا مُنْعَلَقًا أَمَامَ كُلِّ جَدِيدٍ:

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الْمَنْهَجُ الْفَلَسَفِيُّ (وُجُوبُ التَّمَايُزِ الْمَعْرِفِيِّ)

يَقَعْدُ الْعَقْلُ الْبُرْهَانِيَّ لِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ كَضَرُورَةَ لِحِفْظِ نِظَامِ الْحَقِيقَةِ: بُرْهَانُ الْإِنْفِصَالِ بَيْنَ السَّمْعِ وَالْيَقِينِ: فَلِسَفِيًّا، السَّمْعُ هُوَ قَنَاءَةٌ نَقْلٌ لَا قَنَاءَةً تَصْدِيقَ. مَنْ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ فَقَدْ أَلْعَى "الْقُوَّةَ الْمُمَيِّزَةَ" فِي عَقْلِهِ، فَصَارَ وَجُودُهُ النُّطْقِيُّ مُجَرَّدَ انْعِكَاسٍ أَلِيٍّ لِلْمُؤَثِّرَاتِ الْخَارِجِيَّةِ. الْجَهْلُ بِالْمُمَكِّنَاتِ: إِنَّ رَدَّ كُلِّ مَا حَدَّثَ بِهِ النَّاسَ يُعَدُّ "عَمَى مَعْرِفِيًّا"؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ الْحَكِيمَ يَجِبُ أَنْ يَتَوَقَّفَ فِيمَا لَا يَعْلَمُ. فَالْنَّفْيُ الْقَطْعِيُّ بِدُونِ بُرْهَانٍ هُوَ وَفُورٌ فِي "الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ"، حَيْثُ يَظُنُّ الْمَرْءُ أَنَّ عَدَمَ عِلْمِهِ بِالشَّيْءِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وَجُودِ الشَّيْءِ.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمَنْهَجُ الْأَخْلَاقِيُّ (صِيَانَةُ الْمُرُوءَةِ وَأَمَانَةُ الْكَلِمَةِ)

يُرَكِّزُ هَذَا الْمَطْلَبُ عَلَى مَلَكَةِ "الْوَرَعِ النُّطْقِيِّ" وَآثَرَهَا عَلَى كَمَالِ النَّفْسِ: عِفَّةُ اللِّسَانِ عَنِ الْكَذِبِ الْحُكْمِيِّ: الْأَخْلَاقُ الْعُلَوِيَّةُ تَرَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ مَسْئُولٌ عَنْ نَتَائِجِ قَوْلِهِ. فَالْنَّقْلُ الْعَشَوَائِيُّ وَإِنْ خَلَا مِنَ الْقَصْدِ- يُنْتِجُ "بَاطِلًا"، وَإِشَاعَةُ الْبَاطِلِ تَخْدِشُ وَقَارَ الشَّخْصِيَّةِ وَتُسَقِّطُ ثِقَّةَ الْمُجْتَمَعِ فِيهَا. التَّوَاضُّعُ فِي التَّلَقِّيِّ: إِنَّ "الرَّدَّ" عَلَى النَّاسِ غَالِبًا مَا يَكُونُ دَافِعُهُ الْكِبَرُ وَادِّعَاءُ الْإِحَاطَةِ. الْأَخْلَاقُ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ "مُسْتَمِعًا وَاعِيًا"، يَقْبَلُ الْحَقَّ مِمَّنْ جَاءَ بِهِ وَيَصْمُتُ عَمَّا لَا يُدْرِكُهُ، تَرْفَعًا عَنْ صِفَةِ الْجَهْلِ.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْمَنْهَجُ الْعِرْفَانِيُّ (تَصْفِيَةُ السِّرِّ وَمَقَامُ الصَّمْتِ)

يَنْفُذُ التَّحْلِيلُ إِلَى أَثَرِ النُّطْقِ عَلَى "الْجَمْعِيَّةِ الرُّوحِيَّةِ" لِلْسَّالِكِ: تَجْرِيدُ الْقَلْبِ عَنْ كَدْرِ الْأَخْبَارِ: عِنْدَ أَهْلِ السُّلُوكِ، كَثْرَةُ التَّحْدِيثِ هِيَ "تَبْدِيدٌ لِلنُّورِ". فَالْسَّالِكُ الَّذِي يَقُولُ كُلَّ مَا سَمِعَ يَحْجِبُ سِرَّهُ بِكَثْرَةِ الصُّورِ الْخَيَالِيَّةِ لِلْخَلْقِ، مِمَّا يَمْنَعُهُ مِنْ "خُلُوةِ الذِّكْرِ". الصَّمْتُ عَنِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ هُوَ صِيَانَةٌ لِطَهَارَةِ الْبَاطِنِ. أَدَبُ الْإِسْتِعْرَاقِ فِي الْحَقِّ: السَّالِكُ لَا يَرُدُّ قَوْلَ أَحَدٍ بِمَحْضِ الْهَوَى، لِأَنَّهُ يَرَى فِي كُلِّ شَيْءٍ وَجْهًا مِنَ الْحَقِيقَةِ. الرَّدُّ الْمُسْرَعُ يُورِثُ "ظُلْمَةً" وَانْقِطَاعًا، بَيْنَمَا التَّأَمُّلُ وَالتَّنَبُّتُ يَرْفَعَانِ الْحُجُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعَارِفِ الْغَيْبِ.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الْمَنْهَجُ الْبَيَانِيُّ (بَلَاغَةُ الْحَصْرِ وَإِيجَازُ التَّحْذِيرِ)

يَكْشِفُ هَذَا الْمَطْلَبُ عَنْ سِرِّ الْقُوَّةِ فِي السَّبْكِ اللَّفْظِيِّ لِلْوَصِيَّةِ:

الْمُقَابَلَةُ التَّنَاطُرِيَّةُ: بَنَى الْإِمَامُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) الْجُمْلَتَيْنِ بِنَسْقٍ مُتَوَازِنٍ (تُحَدَّثُ/تُرَدُّ) يُقَابِلُهُمَا (كَذِبًا/جَهْلًا). هَذَا "التَّقَابُلُ" يُؤَدِّي إِلَى حَصْرِ مَسَالِكِ الْخَطَا، مِمَّا يَجْعَلُ الْقَاعِدَةَ "جَامِعَةً مَانِعَةً".
إِعْجَازُ "الْكِفَايَةِ": قَوْلُهُ «فَكَفَى بِذَلِكَ» يُعَدُّ مِنْ بَلِيغِ "الْقَصْرِ التَّعْلِيلِيِّ". فَلَمْ يَقُلْ "إِنَّهُ سَبَبٌ لِلْكَذِبِ"، بَلْ جَعَلَ الْفِعْلَ نَفْسَهُ هُوَ عَيْنُ الْكَذِبِ أَوْ الْجَهْلِ فِي مَقَامِ الْحُكْمِ، وَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ صُورِ الزَّجْرِ عَنِ التَّسَاهُلِ فِي النُّطْقِ.

المَطْلَبُ الْخَامِسُ: الْفَوَائِدُ الْوُجُودِيَّةُ (تَمَرَاتُ الْحِكْمَةِ فِي النَّفْسِ وَالْمُجْتَمَعِ)

تَتَجَلَّى ثَمَرَةُ الْإِلْتِزَامِ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ فِي عِدَّةِ مَنَافِعَ جَوْهَرِيَّةٍ:
فَائِدَةُ التَّأْصِيلِ وَالْمُوثُوقِيَّةِ: حِينَمَا يَكْفُ الْمَرْءُ عَنْ نَقْلِ كُلِّ مَسْمُوعٍ، يَرْتَفِي كَلَامُهُ إِلَى مَرْتَبَةِ "الْحُجَّةِ" بَيْنَ النَّاسِ، فَيُصْبِحُ قَوْلُهُ مَعْيَاراً لِلصِّدْقِ وَيُحْتَرَمُ رَأْيُهُ فِي الْمَحَافِلِ.
فَائِدَةُ السَّكِينَةِ الذَّهْنِيَّةِ: الْإِعْرَاضُ عَنْ خَوْضِ الْأَبَاطِيلِ وَتَرْكُ الرَّدِّ الْجَاهِلِ يُوقِّرُ عَلَى النَّفْسِ "طَاقَةَ ذَهْنِيَّةً" كَبِيرَةً، مِمَّا يَمْنَحُ الْعَقْلَ هُدُوءاً يَسْمَحُ لَهُ بِالتَّرْكِيزِ عَلَى الْحَقَائِقِ الْكُلِّيَّةِ وَالْمَعَارِفِ النَّافِعَةِ.
فَائِدَةُ السَّلَامَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ: تَعْمَلُ هَذِهِ الْحِكْمَةُ كـ "مِصْفَاةٍ" تَمْنَعُ انْتِشَارَ الْإِسْأَاعَاتِ وَالْفِتَنِ؛ فَلَوْ أَمْسَكَ كُلُّ امْرِئٍ عَمَّا لَمْ يَتَيَقَّنْ، لَمَاتَ الْبَاطِلُ فِي مَهْدِهِ، وَلَسَادَ الْعُلْمُ بِدَلِ الْجَهْلِ.

سَادِسًا: شَوَاهِدُ التَّصَدِيقِ (الْمَعْيَارُ النَّفْلِيُّ مِنَ الْأَثَرِ الشَّيْعِيِّ)

تَتَضَافَرُ هَذِهِ الشَّوَاهِدُ لِتُقَرَّرَ أَنَّ "اللِّسَانَ" هُوَ مِرْآةُ الْعَقْلِ وَتَرْجُمَانُ الْبَصِيرَةِ، وَأَنَّ صِيَانَتَهُ هِيَ صِيَانَةُ لِلْوُجُودِ الْإِنْسَانِيِّ مِنَ السُّقُوطِ، وَمِنْ ذَلِكَ:
١. بُرْهَانُ التَّنْزِيلِ (الرَّقَابَةُ الْوُجُودِيَّةُ)
حَضُورُ الشُّهُودِ: يَقُولُ تَعَالَى: «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْنَهُ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» (١)؛ يُوصِّلُ الْقُرْآنُ لِحَقِيقَةِ أَنَّ الْكَلِمَةَ بَعْدَ خُرُوجِهَا تَتَحَوَّلُ إِلَى كَيَانٍ مَشْهُودٍ لَا يَمُحُوهُ الزَّمَانُ، مِمَّا يَجْعَلُ الْإِحْتِرَازَ فِي النُّطْقِ ضَرُورَةً لِاسْتِقَامَةِ النَّفْسِ أَمَامَ الْحَقِّ الْمُطْلَقِ.
٢. الْأَثَرُ الرَّوَائِي (مِيزَانُ الصِّدْقِ وَالْوَرَعِ)
مَزَلَقُ التَّحْدِيثِ الْكُلِّي: رَوَى عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «إِنَّمَا يَكْذِبُ الرَّجُلُ إِذَا حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» (٢)؛ وَفِي هَذَا تَنْبِيْهُ عَرَفَانِيٍّ إِلَى أَنَّ نَقْلَ (الْمَسْمُوعِ) دُونَ تَمْحِيطِ (الْمَعْقُولِ) يُسْقِطُ الْإِنْسَانَ فِي ظُلُمَاتِ الزَّيْفِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْكَذِبَ، لِأَنَّهُ فَرَطَ فِي مِيزَانِ التَّنَبُّثِ.
تَقْدِيسُ الْعِلْمِ وَالْفَلَةِ: رَوَى عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ، وَإِنْ قَلَّ مَا تَعْلَمُ» (٣)؛ يُبَيِّنُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَنَّ حَقِيقَةَ النُّطْقِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ تَبَعًا لِحَقِيقَةِ الْعِلْمِ؛ فَالصَّمْتُ عَمَّا لَا يَعْلَمُهُ الْمَرْءُ هُوَ عَيْنُ الْعِلْمِ بِقَدْرِ النَّفْسِ وَعَظَمَةِ الْحَقِّ.
الْوَرَعُ عِنْدَ مَضَائِقِ الشُّبْهَةِ: رَوَى فِي الْأَثَرِ: «أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» (٤)؛ وَحَيْثُ إِنَّ التَّحْدِيثَ بِكُلِّ مَسْمُوعٍ هُوَ مَظِنَّةُ الْخَطَا وَأَعْظَمُ الشُّبْهَاتِ، فَإِنَّ (الْوُقُوفَ) عَنِ الْقَوْلِ يَكُونُ هُنَا هُوَ قِمَّةُ الْإِرْتِفَاعِ الرُّوحِيِّ وَالْوَرَعِ عَنْ هَتَاكِ حُرْمَةِ الصِّدْقِ.

خَاتِمَةُ التَّحْقِيقِ (حَصَانَةُ الصِّدْقِ)

يَخْلُصُ النَّحْتُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ الْعُلُويَّةَ تُؤَسِّسُ لـ "السِّيَادَةِ الْمَعْرِفِيَّةِ". فَالْمُؤْمِنُ الْحَقُّ هُوَ الَّذِي يَصُونُ لِسَانَهُ بِالْعَقْلِ، وَعَقْلُهُ بِالتَّنَبُّثِ. إِنَّ الْإِغْتِصَامَ بِهَذِهِ الْمَبَانِي يَجْعَلُ الْإِنْسَانَ مُتَبَعًا لِلْيَقِينِ، بَعِيدًا عَنِ مَزَالِقِ الزُّورِ وَأَنْغِلَاقِ الْجَهْلِ، لِيَبْقَى وَجُودُهُ شَهَادَةً حَيَّةً عَلَى نُورِ الصِّدْقِ وَحِكْمَةِ السُّتْرَةِ.

المصادر:

- (١) سورة ق، الآية ١٨.
- (٢) الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٣٤١.
- (٣) نهج البلاغة، الوصيَّة ٣١.
- (٤) بحار الأنوار، ج ٧٠، ص ٣٩٧.

تَرْوِيزُ الْقُوَّةِ الْغَضَبِيَّةِ وَسَيَادَةُ الْحِلْمِ: دِرَاسَةٌ فِي كَمَالِ السُّلُوكِ وَحِكْمَةِ الْإِقْتِدَارِ

«وَكَظُمَ الْغَيْظُ، وَتَجَاوَزَ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ، وَاحْلُمَ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَاصْفَحَ مَعَ الدَّوْلَةِ، تَكُنْ لَكَ الْعَاقِبَةُ»
تُمَثِّلُ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ مَنْظُومَةً حَاكِمَةً لِإِدَارَةِ "الْإِنْفَعَالِ الْبَشَرِيِّ"، حَيْثُ تَنْقُلُ الْإِنْسَانَ مِنْ مَقَامِ الْإِنْفَعَالِ إِلَى مَقَامِ الْفِعْلِ الرَّشِيدِ.

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الْمَنْهَجُ الْفَلَسَفِيُّ (سَيَادَةُ الْعَقْلِ عَلَى الْقُوَّةِ السَّبْعِيَّةِ)

تَقُومُ الْفَلَسَفَةُ الْعُلُويَّةُ هُنَا عَلَى بُرْهَانِ "السِّيَادَةِ"؛ فَالْغَضَبُ فِي جَوْهَرِهِ غَلِيَانٌ لِدَمِ الْقَلْبِ يَطْلُبُ الْإِنْتِقَامَ، وَهُوَ مِنْ مَظَاهِرِ النَّفْسِ السَّبْعِيَّةِ. التَّحْقِيقُ الْفَلَسَفِيُّ يَرَى أَنَّ الْحُرِّيَّةَ الْحَقِيقِيَّةَ هِيَ الْإِنْعِتَاقُ مِنْ سُلْطَةِ الْإِنْفَعَالِ، فَ«تَجَاوُزُ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ» يُبْرِهُنُ عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ هُوَ الْمُدَبِّرُ الْأَوَّلُ، وَأَنَّ ذَاتَ الْإِنْسَانِ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ تَنْقَادَ لِوَعَايِ النَّشْفِيِّ. هَذَا يَتَسَقُّ مَعَ الْقَاعِدَةِ الْقَائِلَةِ بِأَنَّ مَنْ غَلَبَ هَوَاهُ فَقَدْ ظَهَرَ عَقْلُهُ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ الْحِلْمُ هُوَ مَقَامُ "الِاسْتِكْمَالِ الْوُجُودِيِّ" لِلنَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمَنْهَجُ الْأَخْلَاقِيُّ (مَلَكََةُ الصَّفْحِ وَجَمَالُ الْإِقْتِدَارِ)

يَتَرَبَّطُ الْأَخْلَاقُ بِالْفِعْلِ عِبْرَ تَحْوِيلِ "كَظْمِ الْغَيْظِ" مِنْ حَالَةٍ طَارِئَةٍ إِلَى مَلَكَةٍ رَاسِخَةٍ. الْأَخْلَاقُ الْعُلُويَّةُ لَا تَرَى الْعَفْوَ عَنْ عَجْزٍ كَمَالًا، بَلِ الْكَمَالُ فِي «الصَّفْحِ مَعَ الدَّوْلَةِ»؛ أَيُّ فِي قِمَّةِ الْإِسْتِعْلَاءِ وَالْقُوَّةِ. هَذَا التَّوَازُنُ الْأَخْلَاقِيُّ يَحْمِي الْكِيَانَ الْاجْتِمَاعِيَّ مِنْ دَوْرَةِ الْعُنْفِ، وَيُبْنِي فِي النَّفْسِ "عِزَّةً" تَتَرَفَّعُ عَنْ مُبَادَلَةِ الْإِسَاءَةِ بِمِثْلِهَا، مِمَّا يَجْعَلُ الصَّفْحَ هُوَ "زَكَاةُ الْإِقْتِدَارِ".

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْمَنْهَجُ الْعِرْفَانِيُّ (شُهُودُ الْحَقِّ فِي مَقَامِ الْقَهْرِ)

يُعَدُّ الْغَضَبُ "حِجَابًا" يَحْجُبُ السَّالِكَ عَنْ شُهُودِ جَمَالِ الْحَقِّ. السَّالِكُ حِينَمَا يَكْظُمُ غَيْظَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَرَى الْخَصْمَ، بَلْ يَرَى "الْمُبْتَلَى" سُبْحَانَهُ، فَيَصِيرُ صَبْرُهُ عِبَادَةً. «الْحِلْمُ عِنْدَ الْغَضَبِ» هُوَ تَجَلِّي صِفَةِ "السَّكِينَةِ" فِي الْقَلْبِ، حَيْثُ تَفْنَى رُؤْيَةُ النَّفْسِ وَتَنْتَفِي رَغْبَةُ الْإِنْتِصَارِ لَهَا، لِيَكُونَ الْعَفْوُ هُنَا فَنَاءً فِي صِفَةِ "الْعَفْوِ" الْإِلَهِيَّةِ، وَهُوَ أَعْلَى مَقَامَاتِ السُّلُوكِ.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الْمَنْهَجُ الْبَيَانِيُّ (بَلَاغَةُ التَّرْتِيبِ وَسِحْرُ الْخَاتِمَةِ)

يُنْكَشِفُ تَرَابُطُ الْوَصِيَّةِ بَيَانِيًّا مِنْ خِلَالِ "الْهَنْدَسَةِ اللَّفْظِيَّةِ"، حَيْثُ بَدَأَ بِالْفِعْلِ الْبَاطِنِيِّ (كَظْمِ الْغَيْظِ)، ثُمَّ انْتَقَلَ لِلْفِعْلِ الظَّاهِرِيِّ (التَّجَاوُزِ)، لِيَصِلَ إِلَى الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ (الْحِلْمِ). وَمِنْ بَلِيغِ الْقَوْلِ مُقَابَلَةُ "الدَّوْلَةِ" (السُّلْطَانَةِ الرَّائِلَةِ) بِـ "الْعَاقِبَةِ" (الظَّفَرِ الْخَالِدِ). هَذَا السَّبْكُ الْبَيَانِيُّ يُحَرِّكُ النَّفْسَ لِتَرْكِ كُلِّ مَا هُوَ عَرْضِيٌّ طَمَعًا فِيمَا هُوَ جَوْهَرِيٌّ وَبَاقٍ.

الْمَطْلَبُ الْخَامِسُ: الْفَوَائِدُ الْوُجُودِيَّةُ (ثَمَرَاتُ الْحِكْمَةِ فِي الْحَيَاةِ)

فَائِدَةُ الْهَيْبَةِ وَالسُّودَدِ: مَنْ كَظَّمَ غَيْظَهُ مَلَكَ قُلُوبَ النَّاسِ، فَالْحِلْمُ يَحُطُّ مِنْ قَدْرِ الْخَصْمِ وَيَرْفَعُ مِنْ شَأْنِ الْحَلِيمِ.

فَائِدَةُ السَّلَامَةِ الرُّوحِيَّةِ: التَّجَاوُزُ عِنْدَ الْمُقَدَّرَةِ يُطَهِّرُ النَّفْسَ مِنْ سُومٍ الْأَحْقَادِ، مِمَّا يُورِثُ طُمَأْنِينَةً دَائِمَةً وَصَفَاءً فِي الْفِكْرِ.
فَائِدَةُ حُسْنِ الْمَالِ: بِنَصِّ الْوَصِيَّةِ، فَإِنَّ "الْعَاقِبَةَ" تُرْهَنُ بِهَذِهِ الْأَفْعَالِ، وَهِيَ فَائِدَةٌ تَمْتَدُّ مِنْ حَمْدِ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ.

سَادِسًا: شَوَاهِدُ التَّصَدِيقِ (الْمَعْيَارُ النَّفْثِيُّ الشَّيْعِيُّ)

تَتَضَافَرُ هَذِهِ الشَّوَاهِدُ لِتَرْسِمَ مَسَارَ الْإِرْتِقَاءِ مِنَ الْقَوَى النَّزُوعِيَّةِ إِلَى الْكَمَالَاتِ الْقُدْسِيَّةِ، حَيْثُ يَتَحَوَّلُ الْإِنْسَانُ بِمُجَاهَدَةٍ بَاطِنِهِ إِلَى مَجْلَى لِلْجَمَالِ الْإِلَهِيِّ، وَمِنْ ذَلِكَ:

١. بُرْهَانُ التَّنْزِيلِ (تَرَاتُيبُهُ الْكَمَالِ الْأَخْلَاقِي)
سَيَرُ الْإِرْتِقَاءِ: يَقُولُ تَعَالَى: «وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» (١)؛ يُصَدِّقُ هَذَا الشَّاهِدُ التَّدْرُجَ الْعِرْفَانِيَّ الَّذِي رَسَمَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)؛ حَيْثُ يَبْدَأُ بِ (الْكُظْمِ) وَهُوَ حَبْسُ نَارِ الْبَاطِنِ، ثُمَّ يَتَرَقَّى إِلَى (الْعَفْوِ) وَهُوَ تَطْهِيرُ السَّاحَةِ مِنَ الْأَثَرِ، وَصُورًا إِلَى (الْإِحْسَانِ) وَهُوَ بَذْلُ النُّورِ لِلْآخِرِ، فَيَكُونُ الظَّاهِرُ مِرَاةً لَصَفَاءِ الْجَوْهَرِ.
٢. الشَّوَاهِدُ الرَّوَانِيَّةُ (سُلْطَانُ الْعَقْلِ وَعِزُّ الْيَقِينِ)
مَجْدُ الْإِنْتِصَارِ عَلَى الذَّاتِ: رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «مَا مِنْ عَبْدٍ كَظَمَ غَيْظًا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَجَلَّ عِزًّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (٢)؛ وَفِي هَذَا بُرْهَانٌ عَلَى أَنَّ الْعِزَّةَ الْحَقِيقِيَّةَ لَيْسَتْ فِي الْأَنْفِعَالِ وَالْبُطْطِشِ، بَلْ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى كَبْحِ جَمَاحِ النَّفْسِ، حَيْثُ يَنْقَلِبُ انْكِسَارُ الْغَضَبِ إِلَى صَلَابَةِ فِي الرُّوحِ وَرِفْعَةٍ فِي الْمَقَامِ.
- شَرَفُ التَّجَاوُزِ عِنْدَ الْإِسْتِعْلَاءِ: رُوِيَ عَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «أَوَّلَى النَّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ» (٣)؛ وَهَذَا تَصَدِيقٌ لِقَاعِدَةِ "التَّجَاوُزِ عِنْدَ الْمُقَدَّرَةِ"؛ إِذْ يَكُونُ الْعَفْوُ كَمَالًا حِينَ يَصْدُرُ عَنْ عُلوِّ وَاقْتِدَارٍ، لَا عَنْ عَجْزٍ وَاضْطِرَارٍ، فَيَكُونُ حَبِينًا فِعْلًا رَبَّانِيًّا مُحَضًّا.
- إِشْرَاقُ الْحِلْمِ عَنِ الْقُوَّةِ الْعَاقِلَةِ: رُوِيَ فِي الْأَثَرِ: «الْحِلْمُ نُورٌ جَوْهَرُهُ الْعَقْلُ» (٤)؛ وَهُوَ يُعَضِّدُ الرِّبْطَ الْفَلْسَفِيَّ بَيْنَ إِدْرَاكَاتِ الْعَقْلِ الْكُلِّيِّ وَبَيْنِ السُّلُوكِ الْحَلِيمِ؛ فَالْحِلْمُ لَيْسَ سُكُونًا سَلْبِيًّا، بَلْ هُوَ ضِيَاءٌ يَنْبَثِقُ مِنْ رَزَانَةِ الْمَادَّةِ الْعُقْلِيَّةِ حِينَ تَسْوَدُ عَلَى الْأَنْفِعَالَاتِ الْحَسِيَّةِ.

خَاتِمَةُ التَّحْقِيقِ (حَقِيقَةُ الْفَتْحِ)

يَخْلُصُ التَّحْقِيقُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ الْعُلُويَّةَ هِيَ "مَعْرَاجُ الْكَمَالِ الْإِنْسَانِيِّ". إِنَّ الْإِعْتَصَامَ بِهَذِهِ الْمَبَانِي يَجْعَلُ الْإِنْسَانَ سَيِّدًا لَا يُفْهَرُ بِمَطَامِعِ نَفْسِهِ، بَلْ يَفْتَحُ الْأَفَاقَ بِنُورِ صَفْحِهِ، لِيَكُونَ "طُودًا" رَاسِخًا فِي مَهَبِّ رِيَّاحِ الْغَضَبِ، فَتَكُونُ لَهُ الْعَاقِبَةُ فِي الدَّارَيْنِ.

المصادر:

- (١) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ، آيَةُ ١٣٤.
- (٢) الْكُلَيْنِيُّ، الْكَافِي، ج ٢، ص ١١٠.
- (٣) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، جُمُعَةُ ٥٢.
- (٤) بَحَارُ الْأَنْوَارِ، ج ٦٨، ص ٤٢٢.

فَلَسَفَةُ الْإِسْتِصْلَاحِ وَمَقَامُ الشُّكْرِ الْعَمَلِيّ: دِرَاسَةٌ فِي تَدْبِيرِ النِّعَمِ وَظُهُورِ الْأَثَرِ

«وَاسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، وَلَا تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عِنْدَكَ، وَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ»

هَذِهِ الْوَصِيَّةُ مِنْ رُؤْيَا كَوْنِيَّةٍ تَعْتَبِرُ "النِّعْمَةَ" أَمَانَةً وَجُودِيَّةً تَقْتَضِي الرِّعَايَةَ وَالنُّثْمَةَ. إِنَّ السَّبْكَ الْعُلُويَّ هُنَا يَرْبُطُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ مَحَاوِرَ: (الْإِسْتِصْلَاحِ) كَفَعْلٍ تَنْمُوِيٍّ، وَ(عَدَمِ التَّضْيِيعِ) كَفَعْلٍ وَقَائِيٍّ، وَ(إِظْهَارِ الْأَثَرِ) كَفَعْلٍ إِعْلَامِيٍّ بِمَقَامِ الشُّكْرِ.

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الْمَنْهَجُ الْفَلَسَفِيُّ (وُجُوبُ حِفْظِ الْإِسْتِعْدَادِ وَتَكْمِيلِ الْوُجُودِ)

يُقَعِّدُ الْعَقْلُ الْبُرْهَانِيَّ لِمَفْهُومِ "الْإِسْتِصْلَاحِ" بِأَنَّهُ سَعْيٌ لِإِصْصَالِ النِّعْمَةِ إِلَى كَمَالِهَا الْعَائِيٍّ. فَلَسَفِيًّا، النِّعْمَةُ هِيَ "قُوَّةٌ" تَحْتَاجُ إِلَى "فَعْلٍ"؛ فَإِذَا أَهْمَلَ الْإِنْسَانُ اسْتِصْلَاحَهَا (أَيَّ تَدْبِيرَهَا وَصِيَانَتَهَا)، فَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهَا بِالزُّوَالِ لِأَنَّ "الْمَادَّةَ إِذَا تَعَطَّلَتْ عَنْ صُورَتِهَا فَسَدَتْ". هَذَا يَتَرَاوِي مَعَ مَبْدَأِ "الْوَلَايَةِ عَلَى الْمَلِكِ"، حَيْثُ يَكُونُ الْمَرْءُ مَسْئُولًا عَنْ تَوْجِيهِ مَوَاهِبِهِ وَإِمْكَانَاتِهِ نَحْوَ الْعَايَةِ الَّتِي وَجَدَتْ لِأَجْلِهَا، مِمَّا يَجْعَلُ "التَّضْيِيعَ" خُرُوجًا عَنْ مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ الْعَقْلِيَّةِ.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمَنْهَجُ الْأَخْلَاقِيُّ (أَمَانَةُ الْإِسْتِعْمَالِ وَقُبْحُ الْكُفْرَانِ)

تَتَجَلَّى الْأَخْلَاقُ الْعُلُويَّةُ فِي اعْتِبَارِ النِّعَمِ "رِسَائِلَ إِلَهِيَّةً" تَقْتَضِي أَدَبَ التَّعَامُلِ. فَالْإِسْتِصْلَاحُ هُوَ "شُكْرٌ" عَمَلِيٌّ، بَيْنَمَا التَّضْيِيعُ هُوَ رُغُونَةٌ أَخْلَاقِيَّةٌ تُنْبِئُ عَنْ جُحُودِ الْمُنْعِمِ. أَمَّا «إِظْهَارُ الْأَثَرِ» فَهُوَ خُلُقٌ "التَّحَدُّثُ بِالنِّعْمَةِ" بَعِيدًا عَنْ خِيَلِ الْكِبَرِ؛ لِأَنَّ كَثَمَ النِّعْمَةِ مَعَ وَجُودِهَا يُعَدُّ "بُخْلًا وَجُودِيًّا" يَحْرِمُ الْمُجْتَمَعَ مِنْ ثَمَرَاتِ هَذِهِ النِّعْمَةِ، وَيُظْهِرُ الْإِنْسَانَ بِمَظْهَرِ الْمَحْرُومِ رَغَمَ جُودِ اللَّهِ عَلَيْهِ.

الْمَطْلَبُ الثَّلَاثُ: الْمَنْهَجُ الْعِرْفَانِيُّ (شُهُودُ الْمُنْعِمِ فِي مِرَاةِ النِّعْمَةِ)

عِنْدَ أَهْلِ السُّلُوكِ، النِّعْمَةُ هِيَ "تَجَلٍّ" لِلْجُودِ الْإِلَهِيِّ. اسْتِصْلَاحُ النِّعْمَةِ يَعْنِي "تَطْهِيرَ الْقَابِلِ" لِيَسْتَفِيدَ مِنْهَا مَزِيدًا مِنَ النُّورِ. السَّالِكُ لَا يَرَى النِّعْمَةَ مُلْكَاً لَهُ، بَلْ يَرَاهَا "رِبَاطًا" بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَقِّ؛ إِذَا فَإِنَّ تَرْكَ التَّضْيِيعِ هُوَ عَيْنُ "الْحُضُورِ" مَعَ اللَّهِ. أَمَّا ظُهُورُ الْأَثَرِ، فَهُوَ أَنْ يَكُونَ "مِرَاةً" لِفَضْلِ اللَّهِ، لَا لِأَنَفَةِ نَفْسِهِ، فَيَرَى الْخُلُقَ فِيهِ جَمَالَ تَدْبِيرِ الْخَالِقِ، فَيَصِيرُ بِذَلِكَ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِصَامِتِ حَالِهِ.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الْمَنْهَجُ الْبَيَانِيُّ (إِعْجَازُ الْأَمْرِ وَبَلَاغَةُ الظُّهُورِ)

يَتَرَاوِي النَّصُّ بَيَانِيًّا عَنِ ثَلَاثِ صِيَغٍ لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ: (اسْتِصْلِحْ - لَا تُضَيِّعْ - لِيُرَ). الْإِبْتِدَاءُ بِالطَّلَبِ (اسْتِصْلِحْ) يُشِيرُ إِلَى الْمُبَادَرَةِ، وَتَوْكِيدُ النَّهْيِ بِالنُّونِ (لَا تُضَيِّعْ) يُشِيرُ إِلَى خُطُورَةِ التَّهَؤُنِ. ثُمَّ تَأْتِي لَامُ الْأَمْرِ فِي (لِيُرَ) لِتُحَوِّلَ النِّعْمَةَ مِنْ شَأْنِ شَخْصِيٍّ إِلَى شَهَادَةٍ بَصَرِيَّةٍ عَامَّةٍ. هَذَا التَّنَوُّعُ فِي الْأَسَالِيبِ الْإِنْسَانِيَّةِ يُحِيطُ بِالنِّعْمَةِ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِهَا: (النَّمَاءُ، الْحِفْظُ، الْإِعْلَانُ).

المطلب الخامس: الفوائد الوجودية (ثمرات الرعاية وبركة الاعتراف)

فائدة النماء والاستزادة: الاستصلاح يؤدي إلى "تفعيل" النعمة، وبالشكر العملي يتحقق الوعد بالزيادة، فالنعمة المستصلحة ولادة لنعم أخرى.

فائدة الحصانة من الزوال: ترك التضييع هو "قيّد النعمة"؛ فالنعم تفر من المهمل كما يفر الصيد من الشبكة المخترقة.

فائدة التأثير الاجتماعي: رؤية أثر النعمة على صاحبها تثبّ روح الأمل في المجتمع، وتُسجّع على الاقتداء في طلب الفضل وحسن التدبير.

سادساً: شواهد التصديق (الشواهد الروائية والنقلية)

تتضافر هذه الشواهد لتبين أنّ "النعمة" ليست للتملّك الأناني، بل هي أمانة يقتضي شكرها سيلاً أنثرها على الظاهر والباطن، ومن ذلك:

١. الشواهد القرآنية (فلسفة التحديث بالفيض)

مظهرية النعمة: يقول تعالى: «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» (١)؛ يصدّق هذا الشاهد مقام "الجلاء الوجودي" للنعمة؛ حيث يُعدّ التحديث بها—سواءً باللسان أو بالحال—إقراراً بالفقر إلى المنعم، وهو عين ما رسمه أمير المؤمنين (عليه السلام) في ضرورة ظهور أثر الفيض الإلهي على العبد.

٢. الشواهد الروائية الشيعية (أدب الجمال وحفظ الأمانة)

محبة الجمال الرباني: روي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ الله يحبُّ الجمال والتَّجَمُّلَ، ويُبغِضُ البُؤْسَ والتَّبَاؤُسَ...» (٢)؛ وهذا شرحٌ وجوديٌّ للوصية العلوية؛ إذ إنّ "التَّباؤُسَ" هو كُفْرانُ عمليِّ بالجمال، بينما "إظهار الأثر" هو انساق مع الإرادة الإلهية التي أنعمت لتُعرف بجودها.

الحذر من نفاذ النعم: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «احذروا نفاذ النعم، فما كلُّ شاردٍ بمرْدودٍ» (٣)؛ وفي هذا تحذيرٌ من "سوء الاستخدام" أو "التضييع"؛ فالنعمة كائنٌ يقرب بالشكر والاستصلاح، وينفر بالإهمال، فمن لم يرَ عليه أثرها، فقد آذن بزوالها.

حسن الجوار المعنوي: روي في الأثر: «أحسنوا جوار النعم» (٤)؛ وحسن الجوار هنا يعني "الاستصلاح" وترك التدبير؛ فالْمُؤْمِنُ يتعامل مع ما في يده برعاية تجعل النعمة مستقرة في فضائه، نافعة لغيره، مُصدّقة لجود خالقه.

خاتمة التحقيق (ديمومة الفضل)

يُخلص التحقيق إلى أنّ النعمة كيانٌ "حيٌّ" يزكو بالتدبير ويموت بالتفصير. إنّ الأمر العلويّ بالاستصلاح وإظهار الأثر هو دعوة لتحويل النعمة من "حيازة مادية" إلى "رسالة قيمية"، ليكون المؤمن فيها شاكراً بفعله، حافظاً لأمانته، مُمهّداً لدوام فضل الله عليه في الدارين.

المصادر:

(١) سورة الضحى، الآية ١١.

(٢) الكليني، الكافي، ج ٦، ص ٤٣٨.

(٣) نهج البلاغة، حكمة ٢٤٦.

(٤) بحار الأنوار، ج ٧٥، ص ١٤١.

إِحْكَامُ الْمِلْكِيَّةِ وَفَلَسَفَةُ الْإِسْتِذْخَارِ الْوُجُودِيِّ: دِرَاسَةٌ فِي أَوْلِيَّاتِ السَّبْقِ وَتَحْوِيلِ الْأَعْرَاضِ إِلَى جَوَاهِرَ

«وَأَعْلَمَ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِمَةً مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمُ مِنْ خَيْرٍ يَبْقَى لَكَ ذُخْرُهُ، وَمَا تُؤَخِّرُهُ يَكُنْ لِعَٰغِبِكَ خَيْرُهُ»

تَنْطَلِقُ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ بَعْدَ الْعُنْوَانِ الرَّئِيسِ لِتَرْسُمَ مَدْخَلَ "إِحْكَامِيًّا" لِمَعْنَى (الْأَفْضَلِيَّةِ) فِي الْإِيمَانِ؛ حَيْثُ يُنْقَلُ الْإِمَامُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) الْمُؤْمِنُ مِنْ مَقَامِ "الْإِدْعَاءِ الذَّهْنِيِّ" إِلَى مَقَامِ "الْفِعْلِ الْإِجْرَائِيِّ". إِنَّ مَذْخِلِيَّةَ النَّصِّ تَقُومُ عَلَى أَنَّ الْقِيَمَةَ الْوُجُودِيَّةَ لِلْمَرْءِ تُقَاسُ بِمَا (يُفِيضُهُ) لَا بِمَا (يَحْتَوِيهِ)، وَبِمَا (يُبْرِمُهُ) مِنَ الْعُقُودِ مَعَ الْآخِرَةِ قَبْلَ انْفِصَامِ عَرَى الدُّنْيَا.

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: التَّحْلِيلُ اللَّفْظِيُّ وَالْمُصْطَلَحُ الْإِحْكَامِيُّ

تَقْدِمَةٌ: مَصْدَرٌ يَدُلُّ عَلَى الْإِسْتِثْبَاقِ وَالْإِرْسَالِ إِلَى "الْأَمَامِ الزَّمَانِيِّ". وَإِحْكَامِيًّا، نَعْنِي نَقْلَ الْمِلْكِيَّةِ مِنَ الْحَاضِرِ الزَّائِلِ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ الْبَاقِي عَنِ "فِعْلِ التَّجْرِيدِ".
الذُّخْرُ: هُوَ مَا يُعَدُّ لِلشَّدَائِدِ بَعْدَ اقْتِطَاعِهِ مِنَ الْفَائِضِ. وَفِي الْمَنْطِقِ الْإِيمَانِيِّ، هُوَ "تَجْهِيرُ الْعَمَلِ"؛ أَيْ تَحْوِيلُهُ مِنْ وُجُودٍ عَرَضِيِّ (مَالٍ، جَاهٍ) إِلَى وُجُودٍ جَوْهَرِيٍّ لَا زَمَ لِلنَّفْسِ لَا يَنْفَكُ عَنْهَا بِالْمَوْتِ.
خَيْرُهُ (لِلْغَيْرِ): اسْتِخْدَامُ "الْخَيْرِ" لِلْغَيْرِ هُنَا فِيهِ إِحْكَامٌ لِمَعْنَى انْتِقَالِ "الْمَنْفَعَةِ الْمَادِّيَّةِ" لِلْوَارِثِ، مَعَ انْقِطَاعِ "الصَّلَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ" عَنِ الْمَوْرَثِ، مِمَّا يَعْنِي انْفِصَالَ (الْعَنَمِ) عَنِ (الْغُرْمِ).

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمَنْهَجُ الْفَلَسَفِيُّ (بُرْهَانُ الْبَقَاءِ وَتَبَدُّلِ الْإِضَافَةِ)

فَلَسَفِيًّا، الْمِلْكِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ "إِضَافَةٍ" بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكِ. أَنَّ الْمَوْتَ يَقْطَعُ هَذِهِ الْإِضَافَةَ حَتْمًا، فَتَنْسَقُطُ "الْأَنَا" عَنِ الْمَالِ. فَإِذَا (تَأَخَّرَ) الْبَدَلُ، انْتَقَلَتِ الْإِضَافَةُ لِلْغَيْرِ شَرْعًا وَقَدَرًا. أَمَّا (التَّقْدِمَةُ) فَهِيَ الْوَسِيلَةُ الْوَحِيدَةُ لِتَحْوِيلِ "الْعَرَضِ الزَّائِلِ" إِلَى "جَوْهَرٍ مُتَّحِدٍ بِالنَّفْسِ"؛ حَيْثُ يَعُودُ الْعَمَلُ صِفَةً لِلذَّاتِ، وَالصِّفَاتُ تَبْقَى بِبَقَاءِ مَوْصُوفِهَا.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمَنْهَجُ الْأَخْلَاقِيُّ (كَمَالُ الْإِيثَارِ وَتَحْرِيرُ الْإِرَادَةِ)

تَتَجَلَّى الْأَخْلَاقُ الْعُلُويَّةُ فِي رِبْطِ (الْأَفْضَلِيَّةِ) بِمَقْدَارِ "التَّجَرُّدِ". التَّقْدِمَةُ مِنَ (النَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ) هِيَ تَرْتِيبٌ لِدَرَجَاتِ الْفِكَاكِ مِنَ التَّعَلُّقِ. أَخْلَاقِيًّا، يُعَدُّ "الشُّحُّ" بِمَا سَيَفَارِقُ الْإِنْسَانَ حَتْمًا نَفْصًا فِي الْحِكْمَةِ، بَيْنَمَا يُعَدُّ "الْبَدَلُ الْمُسْتَقْبَلِيُّ" ذِكَاءً خُلُقِيًّا يَبْقَى النَّفْسَ حَسْرَةً (الْفُوتِ). إِنَّ خُلُقَ السَّخَاءِ هُنَا هُوَ "تَحْرِيرُ لِلذَّاتِ" مِنْ اسْتِرْقَاقِ الْمَادَّةِ.

الْمَطْلَبُ الثَّلَاثُ: الْمَنْهَجُ الْعِرْفَانِيُّ (شُهُودُ الْفَقْرِ وَمَقَامُ الذُّخْرِ الْحَقِيقِيِّ)

عِنْدَ أَهْلِ السُّلُوكِ، النَّفْسُ وَالْأَهْلُ وَالْمَالُ هِيَ "حُجُبٌ" قَدْ تَمْنَعُ السَّالِكَ عَنِ شُهُودِ الْمُنْعِمِ. "التَّقْدِمَةُ" هِيَ عَمَلِيَّةُ (تَخْلِيَّةٍ) لِأَجْلِ (التَّحْلِيَّةِ)؛ أَيْ إِزَاحَةُ هَذِهِ التَّعَلُّقَاتِ لِيَصْفُو السَّرُّ لِلَّهِ. السَّالِكُ يَرَى أَنَّ مَا (قَدَّمَ) هُوَ الَّذِي "تَبَّتْ" فِي دِيْوَانِ الْحَقِّ، وَمَا (تَرَكَه) هُوَ الَّذِي "ضَاعَ" عَنْهُ. هَذِهِ الرُّوْيَةُ تُحَوِّلُ الْبَدَلَ إِلَى لَذَّةٍ، لِأَنَّهُ فِرَارٌ مِنَ الْفَانِي إِلَى الْبَاقِي.

المطلب الرابع: المنهج البياني (بلاغة التّقابل وجزالة الاعتبار)

يتّربط النصّ بيانياً عبر "المقابلة الشرطية" بين (ما تقدّم) و(ما تُوخّر). نلاحظ استخدام لفظ «ذخره» للمُقدّم، وهو يوجي بالأمان والاكتناز للحاجة، بينما استخدم لفظ «خيرُهُ» للمُوخّر منسوباً للغير. هذا التّقابل يُصوّر للعقل مشهدَ (القسمّة الضّيزى)؛ حيثُ يكونُ المرءُ هو "الحارس" للمال، وغيره هو "التمتّع" به، ممّا يحرك غريزة (حبّ النفس) لتقديم مصلحتها الأخروية.

المطلب الخامس: الفوائد الوجودية (ثمرات التّقديمة في الدارين)

فائدة التحرّر من الفلق: من قدّم بين يديه، لم يخش ممّا أمامه؛ فالمقدّم يستقبل ماله عند ربّه، بينما المؤخّر يودّع ماله ويستقبل حسابه. فائدة النموّ الروحي: التّقديمة من "الأهل والنفس" (بالصبر عليهم وتوجيههم لله) تُحوّل العلاقات الاجتماعيّة إلى عبادات محضّة تزكي الباطن. فائدة حفظ الأثر: ما قدّم لله يخلد صيته في الدّنيا نوراً، ويكون في الآخرة شفيعاً، بخلاف "المال المؤخّر" الذي يقطع ذكر صاحبه بمجرد اقتسام تركته.

سادساً: شواهد التّصديق (تنزيلية وروائية مع بسط الشرح)

تتضافر هذه الشواهد لتوصل لحقيقة "الانتقال الوجودي" للمال؛ حيث لا يكون المال ملكاً للإنسان إلا إذا سبقه إلى عالم البقاء، ومن ذلك:

١. شواهد التنزيل (القرآنية مع الكتاب)

الأصل الإحكامي للتّقديمة: يقول تعالى: «وَمَا تُقَدِّمُوا لأنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْراً» (١)؛ تُعدّ هذه الآية الرّهان الجوهري لوصيّة أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ حيث ربط القرآن بين (الفعل) في عالم الشّهادة و(الوجدان) في عالم الغيب، ممّا يعني أنّ الإنسان لا يفقد ما بدّل، بل يسترّده في مرتبة أعلى وأتمّ.

٢. الشواهد الروائية (تواتر الحكمة في حقيقة الملك)

نفى الملكيّة الصوريّة: روي عن الإمام الصّديق (عليه السلام): «ليس للمرء من ماله إلا ما قدّم، وما ترك فليس له» (٢)؛ وفي هذا تصديق لرؤية أمير المؤمنين (عليه السلام) في أنّ ما يبقى بعد الموت يخرج عن دائرة انتفاع الذات ليكون "لغيرك"، فالملك الحقيقي هو ما اتّحد بعمل السالك. سلطان الاختيار: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «يا ابن آدم، كن وصيّ نفسك في مالك» (٣)؛ وهذا إرشاد إلى حقيقة "المبادرة"؛ إذ إنّ التصرف في حال الحياة (الاختيار) يمنح الفعل صفة "القربة"، بينما تركه بعد الموت (الاضطرار) يجعله محض تركيّة مادّيّة قد لا ينال صاحبها من نورها شيئاً. تعريف الذّخر الباقي: روي في الأثر عن أهل البيت (عليهم السلام): «أفضل الذّخر ما قدّم» (٤)؛ حيث يُعرّف "الذّخر" بمعناه العرفانيّ بأنّه ما انتقل من الفناء إلى البقاء، فالمال المقدّم لله هو بذرة تورق في رياض القدس سبقت صاحبها لتهيئة مقامه.

خاتمة البحث: حكمة الاستدخار وسيادة الروح

يخلص البحث إلى أنّ الأفضليّة في الإيمان ليست بكثرة الإدعاء، بل بصديق (التّقديمة). إنّ الوصيّة العلويّة تدعو الإنسان ليكون ذكياً في تعامله مع "الزّمن" و"المادّة"؛ فيحوّل رحيله من الدّنيا إلى "رحلة

لِلِقَاءِ مَا أَدَّخَرَ"، لَا "فِرَاقٍ لِمَا جَمَعَ". بِهَذَا الْمَنْطِقِ، يَصِيرُ الْبَذْلُ رِبْحاً، وَالتَّمَسُّكُ خُسْرَاناً، وَتَكُونُ الْعَاقِبَةُ لِمَنْ جَعَلَ خَيْرَهُ أَمَامَهُ، لَا خَلْفَهُ.

المصادر:

- (١) سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ، الْآيَةُ ٢٠.
- (٢) الْكُلَيْبِيُّ، الْكَافِي، ج ٤، ص ٢١.
- (٣) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، حِكْمَةُ ٢٥٤.
- (٤) بَحَارُ الْأَنْوَارِ، ج ٧٥، ص ١٣.

تَحْصِينُ الْمَلَكَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ وَفَلَسَفَةُ الْإِعْتِبَارِ: دِرَاسَةٌ فِي آثَارِ الْمُصَاحَبَةِ وَانْعِكَاسِ السُّنَخِيَّةِ

«وَاحْذَرُ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ رَأْيَهُ وَيُنْكِرُ عَمَلَهُ، فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ»
يُؤَسِّسُ مَوْلَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي هَذِهِ الْفَقْرَةِ لِـ "مَنْظُومَةٍ وَقَائِيَّةٍ" تَمَسُّ جَوْهَرَ السَّيْرِ
وَالسُّلُوكِ الْإِنْسَانِيِّ، حَيْثُ يَرِبُ بَيْنَ (الْمُؤَثِّرِ) وَهُوَ الصَّاحِبُ، وَبَيْنَ (الْأَثَرِ) وَهُوَ الْإِعْتِبَارُ وَالسُّنَخِيَّةُ.
يَنْتَظِمُ النَّصُّ فِي مَطَالِبِ النُّحْثِ عَبْرَ تَشْرِيحِ "عِلَّةِ التَّحْذِيرِ"، فَـ (فِيَالَهُ الرَّأْيُ) عِلَّةٌ مَعْرِفِيَّةٌ تَقْدُحُ فِي مَبْحَثِ
الْعَقْلِ، وَ (نَكَارَةُ الْعَمَلِ) عِلَّةٌ عَمَلِيَّةٌ تَقْدُحُ فِي مَبْحَثِ الْأَخْلَاقِ، وَقَاعِدَةُ (الْإِعْتِبَارِ) تُمَثِّلُ الْبُرْهَانَ الْفَلَسَفِيَّ
عَلَى حَتْمِيَّةِ الْإِنْعِكَاسِ بَيْنَ الدَّوَاتِ الْمُتَصَاحِبَةِ.

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: فَلَسَفِيًّا (بُرْهَانُ السُّنَخِيَّةِ وَقَانُونُ الْإِعْتِبَارِ)

فَلَسَفِيًّا، الْمُصَاحَبَةُ لَيْسَتْ مُجَاوِرَةً مَادِّيَّةً مَحْضَةً، بَلْ هِيَ "تَفَاعُلٌ نَفْسَانِيٌّ" يُؤَدِّي إِلَى انْتِقَالِ الصِّفَاتِ. قَوْلُهُ
(عَلَيْهِ السَّلَامُ): «فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ» يُشِيرُ إِلَى (بُرْهَانِ الْإِنِّيِّ)؛ أَيَّ أَنَّ الْعَقْلَ يَسْتَدِلُّ عَلَى
صِفَاتِ "أَلْفٍ" مِنْ خِلَالِ صِفَاتِ "بَاءٍ" الْمُصَاحِبِ لَهُ. حَقِيقَةُ الْإِعْتِبَارِ هُنَا تَعْنِي أَنَّ النَّفْسَ تَنْطَبِعُ بِصُورَةٍ
مِنْ تَلَافُظٍ وَتُعَاشِرُ، فَيَصِيرُ الصَّاحِبُ مِرَاةً تَعَكِّسُ مَا هِيَ صَاحِبِهِ فِي نَظَرِ الْعُقَلَاءِ.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: عِرْفَانِيًّا (سِرُّ الْمُجَانَسَةِ وَحِجَابِ الصُّحْبَةِ)

عِنْدَ أَهْلِ الْقُلُوبِ، الصُّحْبَةُ هِيَ مَرْجُ "الْأَرْوَاحِ" قَبْلَ الْأَشْبَاحِ. التَّحْذِيرُ مِنْ مَنْ «يَفِيلُ رَأْيَهُ» (أَيَّ يَضْعُفُ
وَيَخْطَأُ) هُوَ تَحْذِيرٌ مِنْ عَدَوَى الظُّلْمَةِ الدَّهْنِيَّةِ، لِأَنَّ السَّالِكَ يَحْتَاجُ إِلَى نُورٍ يُسَدِّدُهُ. أَمَّا مَنْ «يُنْكِرُ عَمَلَهُ»
فَهُوَ ذُو سِرٍّ مُكَدَّرٍ، وَمُجَالَسَتُهُ تَعْمَلُ كـ "حِجَابٍ" يَمْنَعُ عَنِ الْقَلْبِ صَفَاءَ التَّجَلِّيِ. الْعُرْفَانُ الْعُلَوِيُّ يُرِيدُ مِنَ
السَّالِكِ أَنْ يَصْحَبَ مَنْ يَنْهَضُ بِكَ حَالَهُ وَيَذُكُّكَ عَلَى اللَّهِ مَقَالَهُ، لِأَنَّ الصُّحْبَةَ الدِّنِّيَّةَ سَلْبٌ لِلْمَدَدِ الْعَلِيِّ.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَخْلَاقِيًّا (مَلَكَةُ التَّحَرُّزِ وَصِيَانَةِ الْمُرُوءَةِ)

تَتَجَلَّى الْأَخْلَاقُ فِي هَذَا النَّصِّ عَبْرَ مَفْهُومِ "الْوَقَايَةِ السُّلُوكِيَّةِ". فَيَالَهُ الرَّأْيِ تَعْنِي غِيَابَ الْحِكْمَةِ، وَنَكَارَةُ
الْعَمَلِ تَعْنِي غِيَابَ الْعَدَالَةِ. الْإِرْتِبَاطُ بِأَهْلِ النَّقْصِ يُورِثُ الْإِعْتِيَادَ عَلَى الْقَبِيحِ، وَهَذَا يَهْدِمُ مَلَكَةَ (الِاسْتِقْبَاحِ
الْعَقْلِيِّ) لَدَى الْإِنْسَانِ. أَخْلَاقِيًّا، الْمُؤْمِنُ مَأْمُورٌ بِصِيَانَةِ عَرْضِهِ وَدِينِهِ، وَذَلِكَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالِاتِّعَادِ عَنِ
مَوَاطِنِ الرَّيْبِ، وَمَنْ صَحِبَ أَهْلَ النُّكْرِ صَارَ مَنكُورًا مِثْلَهُمْ.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الْمَنْهَجُ الْبَيَانِيُّ (جَزَالَةُ اللَّفْظِ وَالنَّحْوُ الدَّلَالِيُّ)

تَنْصَبُ الْبَلَاغَةُ الْعُلَوِيَّةُ فِي قَوْلِهِ «يَفِيلُ رَأْيَهُ» لِتُصَوِّرَ حَالَةَ التَّرَهُّلِ وَالْخَطَأِ فِي الْقُوَّةِ الْعَاقِلَةِ، بَيْنَمَا جَاءَ
الْفِعْلُ «يُنْكِرُ عَمَلَهُ» مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ لِلإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ النَكَارَةَ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ لِلْعَمَلِ لَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهَا أَثْنَانِ مِنَ
الْعُقَلَاءِ. نَحْوِيًّا، تَعْمَلُ جُمْلَتُهُ «فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ...» تَعْلِيلًا مُوَكَّدًا بِـ (إِنَّ) لِتَقْرِيرِ قَاعِدَةِ الْإِنْعِكَاسِ فِي

نَفْسِ السَّامِعِ، كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ «مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ» يَحْمِلُ إِجْزَاءً يُفِيدُ أَنَّ حُكْمَ النَّاسِ وَتَقْيِيمَهُمُ لِلْمَرْءِ هُوَ فَرْعٌ لِنَقْيِيمِهِمْ لِقَرِينِهِ.

المطلب الخامس: الفوائد الوجودية (ثمرات الحذر)

فائدة التَّحْصِينِ الْمَعْرِفِيِّ: الْبُعْدُ عَنِ ضِعَافِ الرَّأْيِ يَحْمِي الْعَقْلَ مِنَ التَّسَلُّلِ الشُّبْهَاتِيِّ.
فائدة السَّلَامَةِ الْإِعْتِبَارِيَّةِ: حِفْظُ سُمْعَةِ الْمُؤْمِنِ فِي الْمُجْتَمَعِ عِبْرَ صُحْبَةٍ مِّنْ يُزِينُهُ وَلَا يَشِينُهُ.
فائدة التَّكَامُلِ السُّلُوكِيِّ: الصُّحْبَةُ الصَّالِحَةُ تَعْمَلُ كـ "مُحَفِّزٍ" لِلْمَلَكَاتِ الْفَاضِلَةِ عِبْرَ الْمُحَاكَاةِ.

سادساً: شواهد التصديق (تنزيلية وروائية)

تَتَظَاوَرُ هَذِهِ الشَّوَاهِدُ لِتُبَيِّنَ أَنَّ "الصُّحْبَةَ" أَيْسَتْ مُجَرَّدَ مُجَاوَرَةٍ بَدَنِيَّةٍ، بَلْ هِيَ (امْتِزَاجٌ رُوحِيٌّ) وَتَوْحِيدٌ فِي الْمَصِيرِ الْوُجُودِيِّ، وَمِنْ ذَلِكَ:

١. الشَّوَاهِدُ الْقُرْآنِيَّةُ (مَالَ التَّبَعِيَّةِ وَحَسْرَةَ الْإِنْعِكَاسِ)
الْمَصِيرُ الْهَلَاكِيُّ: يَقُولُ تَعَالَى: «وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا» (١)؛ تُصَوِّرُ هَذِهِ الْآيَاتُ فِي عُمُقِهَا الْفَلَسْفِيَّ قَانُونَ (سِرَايَةَ الْأَثَرِ)؛ حَيْثُ تَتَحَوَّلُ الصُّحْبَةُ الْمُنْكَورَةُ فِي الدَّارِ الْأَحْزَةِ إِلَى حَسْرَةٍ وَجُودِيَّةٍ، وَهُوَ تَصْدِيقٌ لِتَحْذِيرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مِنْ أَنَّ الصَّاحِبَ شَرِيكَ فِي الْمَصِيرِ جَزَاءً وَاعْتِبَاراً، فَالْنَفْسُ تَنْطَبِعُ بِصُورَةٍ مِّنْ تُجَالِسُ.

٢. الشَّوَاهِدُ الرَّوَائِيَّةُ (مِيزَانُ الْإِعْتِبَارِ وَانْعِكَاسُ الْبَصِيرَةِ)
سَلَبُ الْوَجَاهَةِ الْإِيمَانِيَّةِ: رَوَى عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «لَا تَصْحَبُوا أَهْلَ الْبِدْعِ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَتَصِيرُوا عِنْدَ النَّاسِ كَأَحَدِهِمْ» (٢)؛ يُطَابِقُ هَذَا النَّصُّ قَاعِدَةَ "الْإِعْتِبَارِ" الَّتِي أَسَّسَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)؛ حَيْثُ يَنْتَقِلُ الْحُكْمُ مِنَ الْمُتَّبَعِ إِلَى التَّابِعِ فِي أَنْظَارِ النَّاسِ، مِمَّا يَعْنِي أَنَّ سُوءَ الْإِخْتِيَارِ فِي الصُّحْبَةِ يَهْدِمُ كَيَانَ الْإِنْسَانِ الْإِعْتِبَارِيَّ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ بِمُعْتَقَدِهِمْ.
الْإِنْعِكَاسُ فِي الرُّتْبَةِ الدِّينِيَّةِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ» (٣)؛ يُعْضِدُ هَذَا الْقَوْلُ النَّبَوِيَّ فِكْرَةَ (الْإِنْصِهَارِ الْمَعْرِفِيِّ)؛ فَالْصُّحْبَةُ تَنْفُذُ إِلَى أَعْمَاقِ "الدِّينِ"، وَهُوَ مَا حَذَّرَ مِنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِقَوْلِهِ "يَقِيلُ رَأْيُهُ"؛ أَيُّ أَنَّ رَأْيَ الصَّاحِبِ يَضْعُفُ بِضَعْفِ رَأْيِ قَرِينِهِ.

تَشْوِيهِ النِّقَافِ الْوُجُودِيِّ: عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «مُجَالَسَةُ الْأَشْرَارِ تُورِثُ السُّوءَ بِالْأَخْيَارِ» (٤)؛ يُبَيِّنُ هَذَا الشَّاهِدُ أَنَّ الضَّرَرَ الْإِعْتِبَارِيَّ لِلصُّحْبَةِ السَّيِّئَةِ يَمْتَدُّ لِيُشَوِّهَ صَفَاءَ الصَّالِحِينَ، فَمُجَرَّدُ الْإِنْتِسَابِ إِلَى أَهْلِ النِّكَارَةِ يُورِثُ سُوءَ الظَّنِّ، لِأَنَّ "الظَّاهِرَ" عُنوانُ "البَاطِنِ" فِي عُرْفِ الْعُقَلَاءِ.

خاتمة البحث: وحدة الفكرة ومصير الانعكاس

يُلَخِّصُ الْبَحْثُ إِلَى أَنَّ التَّحْذِيرَ الْعُلَوِيَّ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) هُوَ تَقْرِيرٌ لِقَانُونٍ وَجُودِيٍّ شَامِلٍ؛ فَالذَّاتُ الْإِنْسَانِيَّةُ قَابِلَةٌ لِلانْطِبَاعِ، وَالصُّحْبَةُ هِيَ مَجَالُ هَذَا التَّأْثِيرِ. إِنَّ الْعِلَاقَةَ بَيْنَ "قِيَالَةِ الرَّأْيِ" وَ"نِكَارَةِ الْعَمَلِ" تُمَثِّلُ مَنْظُومَةَ الْخَلَلِ الَّتِي يَجِبُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهَا لِحِفْظِ الْإِسْتِقَامَةِ الدَّائِيَّةِ وَالصُّورَةِ الْإِعْتِبَارِيَّةِ. فَمَنْ جَعَلَ بَصِيرَتَهُ مِيزَانًا فِي اخْتِيَارِ أَقْرَانِهِ، نَجَا مِنْ تَبِعَاتِ الْإِعْتِبَارِ السَّيِّئِ، وَارْتَقَى بِسِنْخِيَّتِهِ إِلَى مَرَاتِبِ الْكَمَالِ.
المصادر:

(١) سُورَةُ الْفُرْقَانِ، الْآيَتَانِ ٢٧-٢٨.

(٢) الْكُلَيْبِيُّ، الْكَافِي، ج ٢، ص ٣٧٥.

(٣) وَسَائِلُ الشَّيْعَةِ، ج ١٢، ص ٩.

(٤) بِحَارُ الْأَنْوَارِ، ج ٧١، ص ١٩٧.

جُغَرَفِيَا الْوُجُودِ وَأَثَرُ الْبَيْئَةِ فِي التَّكَامُلِ: دِرَاسَةٌ فِي رُبُوبَةِ السَّكَنِ وَالتَّحَرُّزِ مِنْ مَوَاطِنِ الْجَفَاءِ

«وَأَسْكُنِ الْأَمْصَارَ الْعِظَامَ فَإِنَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، وَاحْذَرِ مَنَازِلَ الْعَقْلَةِ وَالْجَفَاءِ وَقَلَّةَ الْأَعْوَانِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ»

يُوصَلُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي هَذَا الْمَقْطَعِ لِقَاعِدَةٍ فِي "تَذْيِيرِ الْمَنَازِلِ" تَمَسُّ جَوْهَرَ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ؛ حَيْثُ يَنْقُلُ مَفْهُومَ (السَّكَنِ) مِنْ حَيْزِ الْأَيْنِ الْمَادِّي إِلَى حَيْزِ الْإِسْتِكْمَالِ الرُّوحِيِّ. يَنْتَظِمُ النَّصُّ فِي مَطَالِبِ الْبَحْثِ عِبْرَ تَفْكِيكِ حَقِيقَةِ (الْوَحْدَةِ) وَ(الْكَثَرَةِ)؛ فَ (الْأَمْصَارُ الْعِظَامُ) تَرْتَبِطُ بِمَبْحَثِ تَعَاُضِدِ الْوُجُودَاتِ الْإِيمَانِيَّةِ، وَ (مَنَازِلُ الْعَقْلَةِ) تُعَالِجُ مَبْحَثَ الْعَوَائِقِ الْإِمْكَانِيَّةِ الَّتِي تَقْطَعُ طَرِيقَ النَّفْسِ، بَيْنَمَا تُمَثِّلُ (قَلَّةَ الْأَعْوَانِ) الْإِنْفِرَادَ الَّذِي يُعْطِلُ الْقُوَّةَ الْعَمَلِيَّةَ عَنِ الطَّاعَةِ.

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فَلَسَفِيًّا (تَجَاوُرُ الذَّوَاتِ وَتَضَافُرُ الْقُوَى)

النَّفْسُ فِي مَقَامِ اسْتِكْمَالِهَا تَتَأَثَّرُ بِالْمُحِيطِ تَأَثَّرًا بِالْقَابِلِ بِالْفَاعِلِ. قَوْلُهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «فَإِنَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ» يُشِيرُ إِلَى مَبْدَأٍ «تَعَاُضِدِ الْفُصُولِ»؛ حَيْثُ يَخْلُقُ الْاجْتِمَاعُ الْإِيمَانِي فِي الْحَوَاضِرِ الْكُبْرَى فَعِلِيَّةً جَمَاعِيَّةً تَحْمِي الْفَرْدَ مِنَ الْقُوَّةِ الشَّيْطَانِيَّةِ. الْإِسْتِيْطَانُ فِي مَرَاكِزِ الْحَقِّ يَجْعَلُ النَّفْسَ الْجَزَائِيَّةَ تَرْتَقِي بِمَدَدِ النَّفْسِ الْكُلِّيَّةِ لِلْجَمَاعَةِ، مِمَّا يَقْلِلُ مِنَ الْعَوَائِقِ الطَّبِيعِيَّةِ، بِخِلَافِ الْبِقَاعِ الْمُنْعَزِلَةِ الَّتِي يَضْعُفُ فِيهَا الْوُجُودُ الرَّابِطُ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: عِرْفَانِيًّا (مَقَامُ الْأُنْسِ وَالْفِرَارِ مِنْ حِجَابِ الْوَحْشَةِ)

عِنْدَ أَهْلِ السُّلُوكِ، السَّكَنُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ "تَمَكُّنُ السَّرِّ". التَّحْذِيرُ مِنْ «مَنَازِلِ الْعَقْلَةِ» هُوَ تَحْذِيرٌ مِنْ مَوَاطِنِ الْبُعْدِ الَّتِي لَا تَتَجَلَّى فِيهَا أَنْوَارُ الذِّكْرِ، حَيْثُ تَنْعَدِمُ الْمُنَاسَبَةُ الرُّوحِيَّةُ بَيْنَ الْمُرِيدِ وَالْمُرَادِ. السَّالِكُ يَهْرُبُ مِنْ «الْجَفَاءِ» لِأَنَّهُ يَعْنِي فَسَادَ الْقَلْبِ وَانْقِطَاعَ الْفَيُوضَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ. الْعِرْفَانُ الْعَلَوِيُّ يَعْتَبِرُ الْأَمْصَارَ مَظْهَرًا لِلْاجْتِمَاعِ عَلَى "الْحَقِّ"، مِمَّا يُزِيلُ حِجَابَ الْإِسْتِيْخَاشِ وَيُسْرِعُ فِي حَرَكَةِ السَّيْرِ إِلَى اللَّهِ عِبْرَ الْإِنْخِرَاطِ فِي سَبِيلِ الْعِبَادِ.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: أَخْلَاقِيًّا (مَلَكَةُ التَّعَاوُنِ وَمُقَاوِمَةُ الْإِسْتِفْرَادِ الْبَهِيمِيِّ)

تَتَجَلَّى الْأَخْلَاقُ فِي هَذَا الْمَقْطَعِ عِبْرَ تَأْصِيلِ "الْمُعَاُضِدَةِ الْوُجُودِيَّةِ". قَوْلُهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «قَلَّةُ الْأَعْوَانِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ» يُصَوِّرُ الْفَقْرَ الْأَخْلَاقِيَّ فِي الْعَزَلَةِ؛ فَالْإِنْسَانُ مَدْنِيٌّ بِالطَّبْعِ، وَإِذَا خَلَا مِنَ الْمُعِينِ الْمُرْشِدِ، اسْتَحْوَذَتْ عَلَيْهِ الْقُوَّةُ الْوَهْمِيَّةُ. أَخْلَاقِيًّا، الصَّبْرُ عَلَى الْمَكَارِهِ يَحْتَاجُ إِلَى مُشَاكَلَةٍ لِلصَّالِحِينَ، وَهِيَ مَفْقُودَةٌ فِي مَنَازِلِ الْجَفَاءِ. لِذَلِكَ كَانَ الْإِنْتِقَالُ لِلْحَوَاضِرِ وَسِيلَةً لِتَحْقِيقِ خُلُقِ التَّوَاصِي، الَّذِي هُوَ عِمَادُ الْإِسْتِقَامَةِ.

المبحث الرابع: المنهج البياني (بلاغة الأمر والنحو الدلالي)

تنبُّلج البلاغة العلوية في قوله «جماع المسلمين»، وهو لفظ يُفيدُ الاحتواء والانضمام، وكانَّ الأَمصار وعاءً لحفظ الجوهر الإيماني من التبدُّد. أمَّا «منازل الغفلة» فقد أُضيفت فيها الأَمكنة إلى صفات النفس للدلالة على شدة الارتباط بين الظاهر والباطن. نحوياً، فعل الأمر «اسكن» يُفيدُ الإرشاد الوجوبي لما فيه صلاح النَّشأتين، والعطف في «الغفلة والجفاء» هو عطف تَلَازُم؛ إذ لا يكونُ الجفاء إلا ثمرةً لغفلة القلب عن المبدأ والمعاد.

المبحث الخامس: الشواهد التنزيلية والروائية

تتضافر هذه الشواهد لتُوصِّلَ لمفهوم "البيئة الحاضنة" للروح؛ حيث لا ينفكُّ صلاح الباطن عن جودة المحيط المكاني والاجتماعي، وبيان ذلك:

١. الشواهد التنزيلية (أدب الملازمة ونفي الانفراد)
الملازمة الوجودية: يقول تعالى: «وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» (١)؛ تأمر هذه الآية بقاء النفس على الانتظام في سلك "جماعة الذاكرين"؛ فالسكن في مواطن الطاعة يعمل كحصن يدفع غسق الغفلة التي تعرض للقلب حال انفراده عن مدد الإخوان، وهو عين ما قصده أمير المؤمنين (عليه السلام) بضرورة الانتماء للحواضر الإيمانية.
٢. الاعتبار بالسنة الروائية (قدسية الجماع ونفي الجفاء)
مركزية مظاهر التقديس: روي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «عليكم بالمساجد، فإنها بُيوتُ الله في الأرض» (٢)؛ يُعدُّ هذا النصُّ برهاناً على أنَّ "الجماع" الحقيقي للمسلمين يتحقَّق بالقرب من المراكز الإلهية؛ فالسكن حول المساجد في الأمصار العظام ينفي عن الروح جفاء البعد عن مواقع النور والمعرفة.
- المعية الإلهية في الكثرة الصالحة: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «وَالزُّمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ» (٣)؛ يُشير هذا الشاهد إلى مطلب الانتظام في الحواضر الكبرى (السواد الأعظم)؛ حيث تنتزل الرحمات على المجموع، ويكون الاعتصام بهم جرراً من الإغتيال الشيطاني الذي يترصُّ بأهل منازل العزلة والغفلة.
- الجفاء المكاني وغلظة الجوهر: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «مَنْ تَدَدَّى جَفَاً» (٤)؛ يُعالج هذا الخبر النبوي ماهية (التبدي) —وهو السكن في البوادي المنعزلة— بوصفه سبباً في تحجر الطبع وبعده عن رقة العلم؛ مما يُعزِّز تحذير أمير المؤمنين (عليه السلام) من السكن في مواضع النكارة صيانةً لشفافية الإيمان.

المبحث السادس: الفوائد المترتبة على رتبة السكن والتحرُّز

فائدة التعاضد الوجودي: إنَّ السكن في جماع المسلمين يُفيدُ في "تقوية القابل"، حيث تمدُّ النفوس المُجتمعة بعضها بعضاً بالملكات الفاضلة، مما يجعل طريق الطاعة أيسر منالاً بفعل "المشاكلة" لأهل الخير.

فائدة الانزجار عن القوة الوهمية: التحرُّز من منازل الغفلة يُبعد النفس عن مثرات الوهم التي تنمو في العزلة عن الذكر، فتتقمع الخواطر الرديئة التي تعرض للمنفرد عن محاضرات العلم والعبادة.

فَائِدَةُ صِيَانَةِ الْجَوْهَرِ مِنَ الْجَفَاءِ: مِنْ ثَمَرَاتِ هَذَا التَّدْبِيرِ الْإِرْتِقَاءُ بِالنَّفْسِ مِنْ "رُتْبَةِ الْجَفَاءِ" (الْقِسَاوَةِ وَالْبُعْدِ) إِلَى "رُتْبَةِ الرِّقَّةِ وَالْأُنْسِ"؛ لِأَنَّ مُجَاوِرَةَ مَظَاهِرِ الطَّاعَةِ تُؤَلِّدُ فِي الْقَلْبِ لِينًا يَقْبَلُ مَعَهُ الْفُيُوضَاتِ الرَّحْمَانِيَّةَ بِسُهُولَةٍ.

فَائِدَةُ الْإِعْتِصَامِ بِالْجَمَاعَةِ مِنْ مَكَائِدِ الشَّيْطَانِ: يُشَكِّلُ الْاجْتِمَاعُ فِي الْأُمُصَارِ الْعِظَامِ "حِصْنًا وَجُودِيًّا" يَمْنَعُ الْإِسْتِفْرَادَ الشَّيْطَانِيَّ؛ فَإِنَّ الذَّنْبَ لَا يَقْصِدُ إِلَّا الْقَاصِيَةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَكَذَلِكَ النَّفْسُ، فَإِنَّ حُضُورَهَا مَعَ الْأَعْوَانِ يَزِيدُ مِنْ مَنَاعَتِهَا ضِدَّ الْفِتَنِ.

فَائِدَةُ التَّكَامُلِ بِالْمُعَايَضَةِ (الْأَعْوَانِ): إِنَّ وَجُودَ "الْأَعْوَانِ عَلَى الطَّاعَةِ" يُحَوِّلُ النَّفْسَ مِنَ الْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْلِ فِي أَقْصَرِ زَمَنٍ؛ حَيْثُ تَعْمَلُ الْقُدْوَةُ وَالْمُؤَاوَزَةُ كَ "مُتَمِّمٍ لِلْفِعْلِ"، فَيَصِيرُ التَّكَامُلُ الرُّوحِيُّ حَرَكَةً جَمَاعِيَّةً نَحْوَ الْمُبْدَأِ الْأَعْلَى.

خَاتِمَةُ الْبَحْثِ: وَحْدَةُ الْمَقْصَدِ فِي جُغَرَاْفِيَا الْإِسْتِكْمَالِ

يُلَخِّصُ الْبَحْثُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ الْعُلَوِيَّةَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) تَرْسُمُ مَعَالِمَ "الْأَمَنِ الرُّوحِيِّ" لِلنَّفْسِ، حَيْثُ لَا يَنْفَصِلُ الْمَكَانُ عَنْ قَابِلِيَّةِ الْإِرْتِقَاءِ. إِنَّ السَّكْنَ فِي الْأُمُصَارِ ضَرُورَةٌ لِتَحْقِيقِ الْإِتِّصَالِ بِمَظَاهِرِ الطَّاعَةِ وَالتَّحَرُّزِ مِنَ الْغَفْلَةِ. فَالْحَكِيمُ مَنْ يَخْتَارُ لِنَفْسِهِ بَيْتَةً تُعِينُ قُوَّتَهُ الْعَمَلِيَّةَ عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ، لِيَكُونَ دَائِمًا فِي مُحَضَرِ الْحَقِّ، بَعِيدًا عَنْ وَحْشَةِ الْإِنْفِرَادِ وَكُدُورَاتِ الْجَفَاءِ.

الْمَصَادِيرُ:

- (١) سُورَةُ الْكَهْفِ، آيَةُ ٢٨.
- (٢) الْكُلَيْبِيُّ، الْكَافِي، ج ٣، ص ٢٧٢.
- (٣) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، الْخُطْبَةُ ١٢٧.
- (٤) بِحَارُ الْأَنْوَارِ، ج ٧٢، ص ٢٥٣.

تَدْبِيرُ الْقُوَّةِ الْفِكْرِيَّةِ وَمَقَامَاتُ الشُّكْرِ الْعَيْنِيِّ: دِرَاسَةٌ فِي حِفْظِ الْإِنْتِبَاهِ وَالتَّحَرُّزِ مِنْ مَثَارَاتِ الْفِتْنَةِ

«وَأَقْصُرْ رَأْيَكَ عَلَى مَا يَغْنِيكَ، وَإِيَّاكَ وَمَقَاعِدَ الْأَسْوَاقِ فَإِنَّهَا مَحَاضِرُ الشَّيْطَانِ وَمَعَارِيضُ الْفِتَنِ. وَأَكْثِرْ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى مَنْ فَضَّلَتْ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْرِ»
يَسِيرُ مَوْلَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي هَذَا الْمَقْطَعِ نَحْوَ تَحْقِيقِ "التَّجْرِيدِ الْعَمَلِيِّ" لِلْمُؤْمِنِ؛ حَيْثُ يَرِيبُ بَيْنَ الْإِنْكَفَاءِ الدُّهُنِيِّ وَبَيْنَ السَّلَامَةِ الْقَلْبِيَّةِ. يَنْتَظِمُ النَّصُّ فِي مَطَالِبِ الْبَحْثِ عِبْرَ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ: (قَصْرُ الرَّأْيِ) وَهُوَ يَتَعَلَّقُ بِمَبْحَثِ حِفْظِ الْقُوَّةِ الْعَاقِلَةِ مِنَ التَّبَدُّدِ، وَ (التَّحْذِيرُ مِنَ الْأَسْوَاقِ) وَهُوَ يَعْنِي الْإِحْتِرَازَ مِنْ مَوَاطِنِ غَلَبَةِ الْقُوَّةِ الشَّهْوِيَّةِ وَالْوَهْمِيَّةِ، وَ (النَّظَرُ إِلَى مَنْ دُونَكَ) لِتَحْقِيقِ مَلَكَةِ الشُّكْرِ الَّتِي هِيَ غَايَةُ الْكَمَالِ الْخُلُقِيِّ.

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: فَلَسَفِيًّا (حِفْظُ الْوَحْدَةِ الذَّهْنِيَّةِ وَتَجَنُّبُ النَّشْتِ)

النَّفْسُ إِذَا تَوَزَّعَتْ هَمَّتْهَا فِي "مَا لَا يَغْنِيهَا"، ضَعُفَتْ قُوَّتُهَا عَنْ إِدْرَاكِ "مَا يَغْنِيهَا". قَوْلُهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «وَأَقْصُرْ رَأْيَكَ» دَعْوَةٌ لِحِفْظِ وَحْدَةِ النَّفْسِ مِنَ التَّكَثُّرِ فِي فَضُولِ الْعِلْمِ وَالْخَبَرِ. فَالرَّأْيُ طَاقَةٌ وَجُودِيَّةٌ، وَصَرَفُهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا يُعَدُّ هَذَرًا لِلْكَمَالِ الْأَوَّلِ لِلنَّفْسِ، مِمَّا يُعْطِلُ حَرَكَةَ الْجَوْهَرِ نَحْوَ غَايَتِهِ الْقُصْوَى.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: عِرْفَانِيًّا (حِجَابُ الْغَفْلَةِ وَتَلْبِيسُ الشَّيْطَانِ فِي الْمَحَاضِرِ)

عِنْدَ أَهْلِ السُّلُوكِ، الْأَسْوَاقُ تُمَثَّلُ رَمْزِيَّةً لـ "دَارِ الْغُرُورِ" حَيْثُ يَتَجَلَّى التَّكَاثُرُ وَالتَّفَاخُرُ. التَّحْذِيرُ مِنَ «مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ» هُوَ تَحْذِيرٌ مِنَ الْإِنْخِرَاطِ فِي "الْهَبَاءِ الْبَشَرِيِّ" الَّذِي يَقْطَعُ حُضُورَ الْقَلْبِ مَعَ اللَّهِ. وَصِفَتْ بِأَنَّهَا «مَحَاضِرُ الشَّيْطَانِ» لِأَنَّهَا تَقُومُ عَلَى الْغَفْلَةِ، وَالسَّالِكُ مَأْمُورٌ بِالْحُضُورِ فِي مَحَاضِرِ الْقُدْسِ. أَمَّا «مَعَارِيضُ الْفِتَنِ» فَهِيَ الشَّبَاكُ الَّتِي تَعْرِضُ لِلْعَيْنِ وَالْأُذُنِ فَتَشْغُلُ السَّرَّ عَنْ الْمُشَاهَدَةِ الْحَقَّةِ.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَخْلَاقِيًّا (مَلَكَةُ الْقَنَاعَةِ وَطَرِيقُ الْإِسْتِكْمَالِ بِالشُّكْرِ)

تَتَجَلَّى الْأَخْلَاقُ فِي هَذَا الْمَقْطَعِ عِبْرَ عِلَاجِ الْحَسَدِ وَتَحْصِيلِ الرِّضَا. قَوْلُهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «انْظُرْ إِلَى مَنْ فَضَّلْتَ عَلَيْهِ» هُوَ مِنْهُجٌ تَرْبَوِيٌّ لِقَمْعِ الطَّمَعِ وَالْجُحُودِ. أَخْلَاقِيًّا، النَّظَرُ إِلَى مَنْ هُوَ أَعْلَى فِي أُمُورِ الدُّنْيَا يُورِثُ ازْدِرَاءً لِنِعْمَةِ اللَّهِ، بَيْنَمَا النَّظَرُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ يَفْتَحُ «أَبْوَابَ الشُّكْرِ»؛ وَالشُّكْرُ لَيْسَ مُجَرَّدَ لَفْظٍ، بَلْ هُوَ حَالٌ تَتِمَّكُنُ فِيهِ النَّفْسُ مِنْ مَقَامِ الرِّضَا بِالْمُقْسُومِ.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الْمُنْهَجُ الْبَيَانِيُّ (بَلَاغَةُ الْقَصْرِ وَجَزَالَةُ الْإِسْتِعَارَةِ)

تَتَبَلَّجُ الْبَلَاغَةُ الْعُلُويَّةُ فِي قَوْلِهِ «أَقْصُرْ رَأْيَكَ»، وَهِيَ اسْتِعَارَةٌ تُصَوِّرُ الرَّأْيَ كَالظِّلِّ الَّذِي يَجِبُ أَلَّا يَتَجَاوَزَ مَسَاحَةً مَحْدُودَةً، تَوْفِيرًا لِلْجُهْدِ الْعَقْلِيِّ. أَمَّا «مَحَاضِرُ وَمَعَارِيضُ» فَجَمْعٌ يُفِيدُ الْإِسْتِعْرَاقَ فِي مَكَائِدِ

الشَّيْطَانِ. نَحْوِيًّا، جَاءَ التَّحْذِيرُ بِـ (إِيَّاكَ) لِتَهْوِيلِ أَمْرِ الْجُلُوسِ فِي مَوَاطِنِ الْعَقْلَةِ، كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ «فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْرِ» تَعْمَلُ كَقَاعِدَةٍ بُرْهَانِيَّةٍ تَرْبِطُ بَيْنَ الْفِعْلِ الْبَصَرِيِّ وَالْأَثَرِ الْقَلْبِيِّ.

المَطْلَبُ الْخَامِسُ: الشَّوَاهِدُ النَّزِيلِيَّةُ وَالرَّوَائِيَّةُ

تَتَضَافَرُ هَذِهِ الشَّوَاهِدُ لِتُبَيِّنَ أَنَّ "سَلَامَةَ الْقَلْبِ" مِنْ هَوْنَةٍ بِكَبْحِ جِمَاحِ النَّظَرِ عَنِ الزَّخْرَفِ الزَّائِلِ، وَتَوْجِيهِهِ الْبَصِيرَةِ نَحْوَ الْحَقَائِقِ الْبَاقِيَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ:

١. الشَّوَاهِدُ النَّزِيلِيَّةُ (بُرْهَانُ الصَّرْفِ عَنِ الزَّهْرَةِ الْفَانِيَةِ)
النَّهْيُ عَنِ التَّطَلُّعِ الْفَتْنِيِّ: يَقُولُ تَعَالَى: «وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ» (١)؛ يُعَدُّ هَذَا النَّصُّ الْأَصْلُ الْوُجُودِيَّ لَوْصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي حُرْمَةِ الْإِرْتِهَانِ لِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ؛ فَالنَّظَرُ "الْمَمْدُودُ" لِلْمَادَّةِ يُوْرِثُ شَتَاتِ الرُّوحِ، بَيْنَمَا النَّظَرُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ يَعْمَلُ كَحِجَابٍ يَبْقَى الْقَلْبُ مِنَ الْإِحْتِرَاقِ بِنَارِ الْحَسْرَةِ.

٢. الشَّوَاهِدُ الرَّوَائِيَّةُ (تَحْقِيقُ الْقَنَاعَةِ وَحِمَايَةِ الْجَوْهَرِ)
التَّحْذِيرُ مِنْ مَحَاضِرِ الْعَقْلَةِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «شَرُّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقُ، وَهِيَ مِيدَانُ إِبْلِيسَ» (٢)؛ يُعْضَدُ هَذَا الْخَبَرُ وَصَفَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِلْأَسْوَاقِ بِأَنَّهَا "مَحَاضِرُ الشَّيْطَانِ"؛ حَيْثُ تَتَكَثَّفُ فِيهَا حُجُبُ الْمَادَّةِ وَيَشْبَعُ ذُهُولُ النَّفْسِ عَنِ الذِّكْرِ، مِمَّا يَجْعَلُ الْإِعْتِبَارَ هُنَا بِالْحَذَرِ مِنَ الْبَيْئَةِ الَّتِي تَمَحُّقُ الرِّقَّةَ الْإِيمَانِيَّةَ.

رِيَاضَةُ النَّظَرِ وَسُكُونُ الرِّضَا: عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «انْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ فِي الْمَقْدَرَةِ... فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْنَعُ لَكَ بِمَا قُسِمَ لَكَ» (٣)؛ يُفَصِّلُ هَذَا الشَّاهِدُ مَنْطِقَ (الْمُقَايَسَةِ الْعَكْسِيَّةِ) الَّتِي دَعَا إِلَيْهَا الْإِمَامُ؛ حَيْثُ يَتَحَوَّلُ النَّظَرُ إِلَى مَنْ فَضَّلْتَ عَلَيْهِ إِلَى جِسْرِ لِمَقَامِ الشُّكْرِ، وَتَحْصِيلِ مَلَكَةِ الْقَنَاعَةِ الَّتِي هِيَ "كَزْرٌ لَا يَنْفَدُ".

قَصْرُ الرَّأْيِ وَصِيَانَةُ الطَّاقَةِ: عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «مَنْ شَعَلَ نَفْسَهُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ، فَاتَهُ مَا يَعْنِيهِ» (٤)؛ يُصَدِّقُ هَذَا الشَّاهِدُ مَطْلَبَ الْإِنْكَفَاءِ عَنِ الْفُضُولِ؛ تَنْبِيهًُا عَلَى أَنَّ الطَّاقَةَ النَّفْسَانِيَّةَ مَحْدُودَةٌ، وَأَنَّ تَبْدِيدَهَا فِي الْإِهْتِمَامِ بِشُؤْنِ الْخَلْقِ وَدُنْيَاهُمْ يَعْنِي ضِيَاعَ الْحِظِّ الْأَوْفَرِ مِنَ الْإِشْتِعَالِ بِالْمَعَادِ وَتَرْكِ كِيَّةِ الذَّاتِ.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: الْفَوَائِدُ الْمُتَرْتِبَةُ وَالنَّمَرَاتُ الْقُدْسِيَّةُ

بَعْدَ تَنْقِيحِ الْمَبَاحِثِ السَّابِقَةِ، يَتَحَصَّلُ لَدَيْنَا مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْفَوَائِدِ الَّتِي تَعُودُ عَلَى النَّفْسِ بِالِاسْتِكْمَالِ: فَائِدَةُ التَّجْرِيدِ الْمَعْرِفِيِّ: قَصْرُ الرَّأْيِ يَحْفَظُ الْقُوَّةَ الْعَاقِلَةَ مِنَ التَّبَدُّدِ، مِمَّا يَهَيِّئُ النَّفْسَ لِتَلَقِّيِ الْإِشْرَاقَاتِ الْإِلَهِيَّةِ دُونَ شَوَاغِلِ.

فَائِدَةُ تَحْصِينِ الْخَيَالِ: التَّحَرُّزُ مِنَ الْأَسْوَاقِ يَمْنَعُ ارْتِسَامَ الصُّوَرِ الْقَبِيحَةِ وَالْفَتَنِ فِي لَوْحِ النَّفْسِ، فَيَبْقَى السِّرُّ نَفِيًّا.

فَائِدَةُ الْإِسْتِقْرَارِ النَّفْسَانِيِّ: النَّظَرُ إِلَى مَنْ دُونَكَ يَكْسِرُ سُورَةَ الْقُوَّةِ الشَّهْوِيَّةِ وَيُطْفِئُ نَارَ الْحَسَدِ، مِمَّا يُوْرِثُ طُمَأْنِينَةً وَجُودِيَّةً.

فَائِدَةُ التَّرَقِّيِّ فِي مَقَامِ الشُّكُورِ: تَحَقُّقُ الرِّيَادَةِ الْوُجُودِيَّةِ بِمُقْتَضَى الْوَعْدِ الْإِلَهِيِّ «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ». فَائِدَةُ تَدْبِيرِ الْعُمْرِ: صَرَفُ أَنْفَاسِ الْإِنْسَانِ فِيمَا يَبْقَى لَهُ فِي نَشْأَتِهِ الْآخِرَةِ بَدَلًا مِنَ الْفُضُولِ الزَّائِلِ.

خَاتِمَةُ الْبَحْثِ: وَحْدَةُ الْقَصْدِ فِي حِفْظِ الْجَوَانِحِ وَالْجَوَارِحِ

يُلَخَّصُ الْبَحْثُ إِلَى أَنَّ هَذِهِ التَّوَصِيَّاتِ الْعُلَوِيَّةَ تُشَكِّلُ حِصْنًا وَجُودِيًّا لِلْمُؤْمِنِ؛ فَقَصْرُ الرَّأْيِ يَحْفَظُ "النُّورَ الذَّهْنِيَّ"، وَهَجْرُ مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ يَحْفَظُ "الطَّهَارَةَ الْقَلْبِيَّةَ"، وَالنَّظَرُ إِلَى مَنْ دُونَكَ يَحْفَظُ "الْإِعْتِدَالَ النَّفْسَانِيَّ". إِنَّ اجْتِمَاعَ هَذَا كُلِّهِ يُؤَدِّي إِلَى انْفِتَاحِ أَبْوَابِ الشُّكْرِ الْحَقِيقِيِّ.

المصادر:

- (١) سُورَةُ طه، الآية ١٣١.
- (٢) الثَّقَةُ الْكُلْنِيَّةُ، الْكَافِي، ج ٥، ص ١٤٨.
- (٣) الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ، وَسَائِلُ الشَّيْعَةِ، ج ١٦، ص ٢٢.
- (٤) الْعَلَامَةُ الْمَجْلِسِيُّ، بَحَارُ الْأَنْوَارِ، ج ٧١، ص ٢٧١.

تَدْبِيرُ الْإِنْضِبَاطِ الزَّمَانِيِّ وَقُدْسِيَّةُ التَّوَجُّهِ: دِرَاسَةٌ فِي أَدَبِ السَّفَرِ وَتَعْظِيمِ الْجُمُعَةِ

«وَلَا تُسَافِرْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّى تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِلَّا فَاصِلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي أَمْرٍ تُعَذِّرُ بِهِ»
يُمَثِّلُ هَذَا التَّوَجُّهُ الْعُلَوِّيُّ قَاعِدَةً كُلِّيَّةً فِي تَدْبِيرِ الْإِتِّصَالِ بَيْنَ "الْعَالَمِ الزَّمَانِيِّ" وَ"الْعَالَمِ الْمَلَكُوتِيِّ"؛ حَيْثُ يَرْتَقِي بِمَفْهُومِ (الشُّهُودِ) لِيَجْعَلَهُ شَرْطًا لِحَصَّةِ التَّوَجُّهِ فِي آفَاقِ الْأَرْضِ. فَالْأَمْرُ بِتَأْخِيرِ الرَّحِيلِ لِحِينَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ لَيْسَ مُجَرَّدَ حُكْمٍ تَعْبُدِيِّ، بَلْ هُوَ تَأْصِيلٌ لِمَحَوْرِيَّةِ (الْمَرْكَزِ) قَبْلَ الْإِنْطِلَاقِ إِلَى (الْأَطْرَافِ).

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: عِرْفَانِيًّا (مِيقَاتُ الْحُضُورِ وَتَجَلِّيَاتُ النُّورِ)

يُشِيرُ الْإِمَامُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ هُوَ مَظْهَرٌ لـ "الْجُمُعِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ" فِي عَالَمِ الزَّمَانِ. عِرْفَانِيًّا، الزَّمَانُ لَيْسَ أَوْعِيَّةً جَامِدَةً، بَلْ هُوَ شُؤْنٌ وَجُودِيَّةٌ تَتَفَاوَتْ فِيهَا الْفَيُوضَاتُ. فَالْنَهْيُ عَنِ السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ هُوَ تَحْذِيرٌ مِنَ الْإِنْفِصَالِ عَنْ مَجْلَى الْحَقِّ حَالَ تَحْلِيهِ لِعِبَادِهِ. فَالْمُسَافِرُ قَبْلَ الشُّهُودِ يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْ "حِجَابِ الْبُعْدِ"، بَيْنَمَا الْإِسْتِثْنَاءُ لـ "سَبِيلِ اللَّهِ" يَعْنِي أَنَّ السَّالِكَ إِذَا كَانَ فِي حَرَكَةٍ نَحْوَ الْحَقِّ، فَقَدْ حَقَّقَ جَوْهَرَ الشُّهُودِ وَإِنْ تَبَدَّدَ شَكْلُهُ.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: فَلَسْفِيًّا (تَرَاتُيبِيَّةُ الْعَايَاتِ وَنِظَامُ الصُّدُورِ)

تَقُومُ الْبُنْيَةُ الْفَلَسْفِيَّةُ لِهَذَا التَّوَجُّهِ عَلَى مَبْدَأِ "الْأَوَّلَوِيَّةِ الْوُجُودِيَّةِ". فَإِذَا كَانَتِ النَّفْسُ الْبَشَرِيَّةُ قَاصِدَةً لِلْكَمَالِ، وَكَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ "مَعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ"، فَلَاشْتِغَالٍ بِالْعَرَضِ (السَّفَرِ الدُّنْيَوِيِّ) قَبْلَ الْجَوْهَرِ (الْإِتِّصَالِ بِالْمَبْدَأِ) يُعْذُ خِلَافًا فِي نِظَامِ التَّدْبِيرِ الْعَقْلِيِّ. الْإِمَامُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) يُلْزِمُ الْمَكْلَفَ بِتَحْقِيقِ "الثَّبَاتِ الزَّمَانِيِّ" لِاسْتِكْمَالِ الْقُوَّةِ الْعَالِمَةِ وَالْعَامِلَةِ عَبْرَ شُهُودِ الصَّلَاةِ، لِيَكُونَ السَّفَرُ بَعْدَهَا صَادِرًا عَنْ نَفْسٍ مُسْتَكْمِلَةٍ بِنُورِ الْقُدْسِ.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَخْلَاقِيًّا (مَلَكَةُ التَّعْظِيمِ وَرِيَاضَةُ الصَّبْرِ)

يُوصَلُ النَّصُّ لِمَلَكَةِ "تَوْقِيرِ الشَّعَائِرِ" كَجُزٍّ مِنْ صِيَاغَةِ الذَّاتِ الْأَخْلَاقِيَّةِ. الْإِنْتِظَارُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي السَّفَرِ هُوَ "رِيَاضَةُ نَفْسَانِيَّةٌ" لِكَسْرِ سَوْرَةِ الْإِسْتِعْجَالِ وَقَمْعِ شَهْوَةِ التَّحَرُّكِ لِمَنَافِعِ الدُّنْيَا. كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «أَوْ فِي أَمْرٍ تُعَذِّرُ بِهِ» يُرَبِّي فِي السَّالِكِ خُلُقَ "الْإِنْصَافِ مَعَ النَّفْسِ"، بِحَيْثُ لَا يَقَعُ فِي الْإِفْرَاطِ الَّذِي يُعْطِلُ مَصَالِحَ الْعِبَادِ، وَلَا فِي التَّفْرِيطِ الَّذِي يَهْتِكُ حُرْمَةَ الْمِيعَادِ.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الشَّوَاهِدُ التَّنْزِيلِيَّةُ وَالرَّوَائِيَّةُ

تَتَظَافَرُ هَذِهِ الشَّوَاهِدُ لِتُبَيِّنَ أَنَّ "الزَّمَانَ" لَيْسَ أَوْعِيَّةً مُتَسَاوِيَّةً، بَلْ إِنَّ فِيهِ مَوَاقِيتَ تَتَجَلَّى فِيهَا الْحُرْمَةُ الْإِلَهِيَّةُ، وَيَقْتَضِي تَعْظِيمُهَا رِيَاضَةً خَاصَّةً لِلْجَوَارِحِ، وَمِنْ ذَلِكَ:

١. الشَّوَاهِدُ النَّزِيلِيَّةُ (تَعْظِيمُ الشَّعَائِرِ وَتَقْوَى الْقُلُوبِ)
 جَوْهَرُ الْإِنْفِيَادِ الْقَلْبِيِّ: يَقُولُ تَعَالَى: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» (١)؛ يُوصَلُ
 الْقُرْآنُ لِحَقِيقَةِ أَنَّ تَعْظِيمَ الْمَوَاقِبِ الْمُقَدَّسَةِ لَيْسَ مُجَرَّدَ فِعْلٍ ظَاهِرِيٍّ، بَلْ هُوَ اِنْعِكَاسٌ لِبَهَارَةِ الْبَاطِنِ؛
 فَلَا لَتْرَامَ بِوَقْتِ الْجُمُعَةِ وَعَدَمَ هَجْرِهِ بِالسَّفَرِ هُوَ مَجْلَى لِتِلْكَ التَّقْوَى الَّتِي تَرْفُضُ اسْتِبْدَالَ "الْحَقِّ" بِـ
 "السَّوَاغِلِ"، وَهُوَ عَيْنُ مَا قَصَدَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي حِفْظِ هَيْبَةِ الزَّمَانِ.

٢. الشَّوَاهِدُ الرَّوَائِيَّةُ (حُرْمَةُ الشَّعِيرَةِ وَمَنْطِقُ الصِّيَانَةِ)
 الْمَسْئُولِيَّةُ تَجَاةَ الْحَقِّ الزَّمَانِيِّ: رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «إِنَّ لِلْجُمُعَةِ حَقًّا، فَإِيَّاكَ أَنْ
 تُضَيِّعَ حُرْمَتَهُ» (٢)؛ يُعَدُّ هَذَا النَّصُّ بَيَانًا لِلْقِيَمَةِ الْوُجُودِيَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ حَيْثُ يُنْبَهُ إِلَى ضَرُورَةِ الْإِحْتِرَازِ
 مِنْ أَيِّ سُلُوكٍ يُفْضِي إِلَى "الضَّيَاعِ" الْمَعْنَوِيِّ؛ وَمِنْ هُنَا يَأْتِي مَنْطِقُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي
 النِّهْيِ عَنِ السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ كَتَوْضِيحٍ عَمَلِيٍّ لَصِّيَانَةِ هَذِهِ الْحُرْمَةِ مِنَ الْإِنْتِهَاكِ بِمُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ الدُّنْيَوِيَّةِ
 فِي وَقْتِ الْجَذْبِ الْإِلَهِيِّ.

الْحَذَرُ مِنَ الْإِسْتِهَانَةِ بِالْمِيقَاتِ: رُوِيَ فِي الْأَثَرِ عَنْ أَهْلِ النَّبِيتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ اسْتِهَانَةً
 بِهَا نَكَتَ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ نَكْنَةً سَوْدَاءَ (٣)؛ وَهَذَا يُصَدِّقُ ضَرُورَةَ "الْإِرْتِبَاطِ" الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ، فَالسَّفَرُ
 الَّذِي يَقْطَعُ هَذَا الْإِرْتِبَاطَ هُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّفْرِيطِ فِي الْمَدَدِ الرُّوحِيِّ النَّازِلِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

الْمَطْلَبُ الْخَامِسُ: الْفَوَائِدُ الْمُتَرْتَّبَةُ (ثَمَرَاتُ الْإِنْضِبَاطِ الشَّرْعِيِّ)
 فَائِدَةُ التَّوْفِيقِ الْوُجُودِيِّ: السَّفَرُ الْمُسْبُوقُ بِالذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ يَكُونُ مَحْفُوفًا بِـ "الْعِنَايَةِ الْخَاصَّةِ"، فَتَنْقَلِبُ
 مَشَقَّاتُهُ إِلَى رَاحَاتٍ بِبَرَكَاتِ الشُّهُودِ.

فَائِدَةُ تَعْرِيزِ الْهُوِيَّةِ الْجَمَاعِيَّةِ: شُهُودُ الصَّلَاةِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الرَّحِيلِ يُثَبِّتُ فِي النَّفْسِ مَعْنَى "الِاتِّصَالِ
 بِالْكُلِّ"، فَلَا يَشْعُرُ الْمُسَافِرُ بِالْغُرْبَةِ لِأَنَّ زَادَهُ الرُّوحِيَّ مُوَصَّلٌ بِالْجَمَاعَةِ.

فَائِدَةُ السَّكِينَةِ الْقَلْبِيَّةِ: مَنْ أَدَّى حَقَّ يَوْمِهِ، سَارَ فِي أَرْضِ اللَّهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ، مِمَّا يُورِثُهُ طُمَأْنِينَةً تَمْنَعُ عَنْهُ
 خَوَاطِرَ الْخَوْفِ وَالْقَلَقِ.

فَائِدَةُ التَّرَقِّيِّ فِي مَقَامِ الْعُبُودِيَّةِ: الْإِنْضِبَاطُ بِأَوَامِرِ الْإِمَامِ يُحَوِّلُ الْعَادَاتِ (كَالسَّفَرِ) إِلَى عِبَادَاتٍ، فَيَصِيرُ
 تَقَلُّبُ الْإِنْسَانِ فِي الْبِلَادِ تَسْبِيحًا عَمَلِيًّا.

خَاتِمَةُ الْبَحْثِ: وَحْدَةُ السَّيْرِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

يُلَخِّصُ الْبَحْثُ إِلَى أَنَّ تَوْجِيهَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) لَيْسَ تَفْيِيدًا لِلْحُرِّيَّةِ، بَلْ هُوَ "تَحْرِيرٌ لِلرُّوحِ" مِنْ
 عَبَثِيَّةِ الزَّمَانِ. إِنَّ تَعْظِيمَ الْجُمُعَةِ بِشُهُودِ صَلَاتِهَا هُوَ شَحْنٌ لِلْقُوَّةِ الرُّوحِيَّةِ قَبْلَ الْإِنْطِلَاقِ فِي آفَاقِ الْأَرْضِ.
 فَالْمُسَافِرُ الْحَقُّ مَنْ سَافَرَ بَعْدَ أَنْ أُثْبِتَ قَدَمُهُ فِي مَحْضَرِ الْقُدْسِ، لِيَكُونَ سَفَرُهُ سَيْرًا مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْخَلْقِ،
 مُتَسَلِّحًا بِأَنْوَارِ السَّجْدَةِ وَالشُّهُودِ.

المصادر:

- (١) سُورَةُ الْحَجِّ، الْآيَةُ ٣٢.
- (٢) النُّقَّةُ الْكُلْنِيَّةُ، الْكَافِي، ج ٣، ص ٤١٤.
- (٣) الْعَلَامَةُ الْمَجْلِسِيُّ، بَحَارُ الْأَنْوَارِ، ج ٨٦، ص ١٧٥.

تَأْصِيلُ السِّيَادَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَشُمُولِيَّةِ الْإِنْقِيَادِ: دِرَاسَةٌ فِي أَصَالَةِ الطَّاعَةِ وَمَرَاتِبِهَا الْوُجُودِيَّةِ

«وَأَطِعَ اللَّهَ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ، فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سِوَاهَا»
يُؤَسِّسُ هَذَا التَّفْوِيزُ الْعُلُويَّ لِمَبْدَأِ "الإِطْلَاقِ فِي الْعُبُودِيَّةِ"، حَيْثُ تَنْصَهَرُ جُزْئِيَّاتُ السُّلُوكِ فِي كُلِّيَّةِ الْإِنْقِيَادِ، فَلَا يَبْقَى لِلْمُكَافِ خَيْرَةٌ أَمَامَ التَّدْبِيرِ الْإِلَهِيِّ. إِنَّ قَوْلَهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِ (فَضْلِ الطَّاعَةِ) هُوَ تَفْرِيرٌ لِأَصَالَةِ الْفِعْلِ الْمُرْتَبِطِ بِ "الْمُطْلَقِ" عَلَى الْفِعْلِ الْمُرْتَبِطِ بِ "الْمُقَيَّدِ".

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: أَقْسَامُ الطَّاعَةِ (بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ)

تَنْقَسِمُ الطَّاعَةُ عِنْدَ أَهْلِ التَّحْقِيقِ إِلَى قِسْمَيْنِ مُتَكَامِلَيْنِ:
الطَّاعَةُ الْجَوَارِحِيَّةُ (الظَّاهِرَةُ): وَهِيَ الْإِمْتِثَالُ الْعَمَلِيُّ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْهَيْكَلِ الْحَافِظِ لِلشَّرِيعَةِ.
الطَّاعَةُ الْجَوَانِحِيَّةُ (الْبَاطِنَةُ): وَهِيَ انْقِيَادُ الْعَقْلِ وَالْقَلْبِ، بِحَيْثُ لَا يَبْقَى فِي السِّرِّ اعْتِرَاضٌ عَلَى تَدْبِيرِ الْحَقِّ، وَهِيَ لُبُّ قَوْلِهِ (فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ).

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: مَرَاتِبُ الطَّاعَةِ (تَرَاتِبِيَّةُ السَّالِكِينَ)

تَتَفَاوَتْ الطَّاعَةُ فِي رُتَبَتِهَا وَفَقَّ بَاعِثِهَا وَقُصُودِ النَّفْسِ فِيهَا:
مَرْتَبَةُ طَاعَةِ الْخَوْفِ (الرَّهْبَةُ): وَهِيَ الَّتِي يَكُونُ مَحَرِّكُهَا الْحَذَرُ مِنَ الْعِقَابِ، وَهِيَ مَبْدَأُ الْإِسْتِقَامَةِ لِعَامَّةِ الْمُكَافِفِينَ.
مَرْتَبَةُ طَاعَةِ الرَّجَاءِ (الرَّغْبَةُ): وَهِيَ الَّتِي تَبْنَعِي نَيْلَ الثَّوَابِ وَالْمَطَامِعِ الْآخِرَوِيَّةِ، وَتُسَمَّى عِبَادَةَ التُّجَارِ.
مَرْتَبَةُ طَاعَةِ الْأَحْرَارِ (الْمَعْرِفَةُ وَالشُّكْرُ): وَهِيَ الْعِلِّيَّةُ الَّتِي تُؤَدِّي لِأَنَّ اللَّهَ "أَهْلٌ لَذَلِكَ"، وَهِيَ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَأَفْضَلُهَا، لِأَنَّهَا طَاعَةُ نَابِعَةٌ مِنَ الشُّهُودِ وَالْمَحَبَّةِ الَّتِي لَا تَشُوبُهَا أَنَانِيَّةٌ.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: التَّأْصِيلُ الْفَلَسَفِيُّ (أَصَالَةُ الْوُجُوبِ وَنِظَامُ الْعِلِّيَّةِ)

تَقُومُ الْقَاعِدَةُ الْفَلَسَفِيَّةُ هُنَا عَلَى أَنَّ الطَّاعَةَ هِيَ رُجُوعُ الْمَعْلُولِ إِلَى عَلَّتِهِ؛ فِيمَا أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَبْدَأُ كُلِّ الْأُمُورِ وَغَايَتُهَا، فَإِنَّ طَاعَتَهُ تُمَثِّلُ الْإِتِّصَالَ بِ "الْعَلَّةِ الْغَايَةِ" لِلْوُجُودِ. الْفَضْلُ هُنَا يَعْنِي (الْأَكْمَلِيَّةَ الْوُجُودِيَّةَ)؛ إِذْ إِنَّ الْفِعْلَ الْمُنْقَادَ لِلَّهِ هُوَ فِعْلٌ "مُحَصَّلٌ لِلْكَمَالِ"، بَيْنَمَا تَرَكُّ الطَّاعَةِ هُوَ انْقِطَاعٌ عَنِ مَبْدَأِ الْوُجُودِ وَسُقُوطٌ فِي رُتَبَةِ النُّقْصِ.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: التَّأْصِيلُ الْعِرْفَانِيُّ (فَنَاءُ الْإِرَادَةِ وَشُهُودُ الْمَحْبُوبِ)

عِرْفَانِيًّا، الطَّاعَةُ فِي (جَمِيعِ الْأُمُورِ) تَعْنِي "فَنَاءَ إِرَادَةِ الْعَبْدِ" فِي إِرَادَةِ الْحَقِّ، بِحَيْثُ يَضْمَحِلُّ تَأْثِيرُ الْأَغْرَاضِ النَّفْسَانِيَّةِ أَمَامَ سُلْطَانِ الْأُلُوْهِيَّةِ. السَّالِكُ فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ لَا يَرَى نَفْسَهُ مُطِيعًا، بَلْ يَرَى الطَّاعَةَ فَيْضًا إِلَهِيًّا جَرَى عَلَى جَوَارِحِهِ، مِمَّا يُورِثُهُ "أَنْسَ الْإِنْقِيَادِ" وَيَجْعَلُ زَمَانَهُ كُلَّهُ حُضُورًا مَعَ الْمَحْبُوبِ.

المطلب الخامس: الشواهد التنزيلية والروائية (من المنقول الشريف)

تَجَلَّى وَحْدَةُ الانْقِيَادِ فِي هَذِهِ الرُّبَاعِيَّةِ كَنْظَامٍ وَجُودِيٍّ يَرْبُطُ الْعَبْدَ بِالْمَبْدَأِ الْأَعْلَى، وَتَنْقَسِمُ إِلَى مَظَاهِرَ تَنْزِيلِيَّةٍ وَتَجَلِّيَّاتٍ رَوَائِيَّةٍ:

أَوَّلًا: مِنَ الْأَفْقِ التَّنْزِيلِيِّ (الْفَنَاءُ فِي الْإِرَادَةِ)

اضْمِحْلَالُ الْإِخْتِيَارِ الذَّاتِيِّ: يَقُولُ تَعَالَى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» (١)؛ حَيْثُ تَتَلَاشَى (الْأَنَا) الْمُرِيدَةُ فِي حَضْرَةِ الْإِرَادَةِ الْمُطْلَقَةِ؛ فَالْخِيَرَةُ حِجَابٌ بَشَرِيٌّ يَرْتَفِعُ عِنْدَ تَحَقُّقِ كَمَالِ التَّسْلِيمِ، لِيُصْبِحَ فِعْلُ الْعَبْدِ مَجْلَى لِفِعْلِ الْحَقِّ. سَرِيَانُ الْمَدَدِ بِالْوَسَائِطِ: يَقُولُ تَعَالَى: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» (٢)؛ وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى رَبْطِ الْكَثْرَةِ بِالْوَحْدَةِ؛ فَمَا طَاعَةُ الرَّسُولِ إِلَّا تَعْنِي لُطَاعَةَ الْحَقِّ، وَتَاكِيدٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ حَرَكَةٍ فِي عَالَمِ الْإِمْكَانِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ تَبَعًا لِلْأَصْلِ الْإِلَهِيِّ لِتَنَالِ مَدَدَ الْبَقَاءِ.

ثَانِيًا: مِنَ الْإِشْرَاقِ الرَّوَائِيِّ (تَحَقُّقُ الْجَوْهَرِ بِالْعُبُودِيَّةِ)

مِعْرَاجُ التَّسْبِيحِ الْحَقِيقِيِّ: عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «لَا سُبْحَةَ كَالْإِنْقِيَادِ لِلَّهِ» (٣)؛ فَالْإِنْقِيَادُ هُنَا هُوَ "التَّسْبِيحُ الْجَوْهَرِيُّ" الَّذِي يَتَفَوَّقُ عَلَى الرُّسُومِ وَالْأَذْكَارِ اللَّفْظِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ يُمَثِّلُ سُجُودَ الرُّوحِ الدَّائِمِ فِي مِحْرَابِ الْفَقْرِ الذَّاتِيِّ أَمَامَ الْغِنَى الْمُطْلَقِ.

غَايَةُ التَّجَلِّيِ الْمُعْرِفِيِّ: عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «رَأْسُ الْعِلْمِ طَاعَةُ اللَّهِ» (٤)؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مَلَكُوتِيٌّ لَا يَسْتَقَرُّ إِلَّا فِي وَعَاءِ الطَّاعَةِ؛ فَالْعِلْمُ بِلَا انْقِيَادٍ هُوَ صُورَةٌ بِلَا حَقِيقَةٍ، وَمَعْرِفَةٌ بِلَا أَثَرٍ، لَا تُفْضِي إِلَى اتِّحَادِ الْعَالَمِ بِمَعْلُومِهِ الْأَقْدَسِ.

المطلب السادس: الفوائد المترتبة (ثمرات السيادة الإلهية)

التَّحَرُّرُ الْوُجُودِيُّ: الطَّاعَةُ لِلَّهِ تُحَرِّرُ الْإِنْسَانَ مِنْ عُبُودِيَّةِ الْأَهْوَاءِ.

نَيْلُ الْعِزَّةِ: الْمُطِيعُ يَنْتَسِبُ إِلَى "الْعَزِيزِ الْمُطْلَقِ".

اسْتِقَامَةُ النِّظَامِ: الْإِنْصِياعُ لِلْأَمْرِ الْإِلَهِيِّ يُنْظِمُ الْحَيَاةَ وَفَوْقَ نِظَامٍ سَلِيمٍ.

خاتمة البحث: وَحْدَةُ الْمَقْصَدِ

يَلْخَصُ الْبَحْثُ إِلَى أَنَّ تَوْجِيهَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَرِسُّ طَرِيقَ "السِّيَادَةِ الرُّوحِيَّةِ"، حَيْثُ إِنَّ جَعَلَ الطَّاعَةَ فَاضِلَةً عَلَى مَا سِوَاهَا هُوَ إِفْرَارٌ بِأَنَّ كُلَّ فِعْلٍ لَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ هُوَ هَبَاءٌ مَنْثُورٌ. فَالْحَكِيمُ مَنْ فَنَيْتَ إِرَادَتَهُ فِي إِرَادَةِ مَوْلَاهُ، لِيَكُونَ فِعْلُهُ كُلُّهُ طَاعَةً، وَعَاقِبَتُهُ كُلُّهَا فَلَاحًا.

المصادر:

(١) سُورَةُ الْأَحْزَابِ، الْآيَةُ ٣٦.

(٢) سُورَةُ النَّسَاءِ، الْآيَةُ ٥٩.

(٣) اللَّيْثِيُّ الْوَاسِطِيُّ، غَيُوثُ الْحَكَمِ وَالْمَوَاعِظُ، ص ٥٣٣.

(٤) بَحَارُ الْأَنْوَارِ، ج ١، ص ٢٠٦.

سِيَّاسَةُ النَّفْسِ وَتَدْبِيرُ الْإِنْقِيَادِ: دِرَاسَةٌ فِي أَصَالَةِ الطَّاعَةِ وَمَرَاتِبِ الرَّفْقِ السُّلُوكِيِّ

«وَأَطِعَ اللَّهَ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ، فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سِوَاهَا»
«وَخَادِعُ نَفْسِكَ فِي الْعِبَادَةِ وَارْفُقْ بِهَا وَلَا تَقْهَرْهَا وَخُذْ عَفْوَهَا وَنَشَاطَهَا إِلَّا مَا كَانَ مَكْتُوبًا عَلَيْكَ مِنْ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا وَتَعَاهُذِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا»
يُؤَسِّسُ الْإِمَامُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِمُعَادَلَةٍ دَقِيقَةٍ تَجْمَعُ بَيْنَ "كُلِّيَّةِ الْإِنْقِيَادِ" وَبَيْنَ "سِيَّاسَةِ النَّفْسِ". فَإِذَا كَانَتْ الطَّاعَةُ هِيَ الْأَصْلُ الْفَاضِلُ عَلَى مَا سِوَاهُ، فَإِنَّ الْوُصُولَ إِلَيْهَا يَتَطَلَّبُ تَدْبِيرًا حَكِيمًا يَتَرَدَّدُ بَيْنَ الْإِلْزَامِ فِي الْفَرَائِضِ وَالِاسْتِمَالَةِ فِي النُّوَافِلِ، لِيَكُونَ السَّيْرُ نَحْوَ اللَّهِ سَيْرًا رَفِيقًا مُسْتَدَامًا.

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: أَقْسَامُ الطَّاعَةِ (بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ)

تَنْقَسِمُ الطَّاعَةُ إِلَى:
الطَّاعَةُ الْفَرِيضَةُ (الْمَكْتُوبَةُ): وَهِيَ الَّتِي لَا مَجَالَ فِيهَا لِلْمُخَادَعَةِ أَوْ التَّرَاحِي، بَلْ يَجِبُ "قَضَاؤُهَا وَتَعَاهُذُهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا".
الطَّاعَةُ التَّدْبِيَّةُ (عَفْوُ النَّفْسِ): وَهِيَ الَّتِي تُؤَدِّي حَالَ النَّشَاطِ، وَهِيَ مَيِّدَانُ الرَّفْقِ وَالْمُدَارَةِ لِتَحْبِيبِ الْعِبَادَةِ إِلَى النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ.
الْمَطْلَبُ الثَّانِي: مَرَاتِبُ الطَّاعَةِ (تَرَاتِبِيَّةُ السَّالِكِينَ)
تَتَفَاوَتْ رُتَبَةُ الطَّاعَةِ بِحَسَبِ حَالِ النَّفْسِ:
مَرْتَبَةُ "قَهْرِ النَّفْسِ": وَتَكُونُ فِي الْفَرَائِضِ لِضَمَانِ الْإِنْقِيَادِ لِأَمْرِ الْإِلَهِيِّ.
مَرْتَبَةُ "مُخَادَعَةِ النَّفْسِ": وَتَكُونُ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ، حَيْثُ يُسَاقُ الطَّبْعُ إِلَى الْحَقِّ بِلَطَافَةٍ دُونَ إِكْرَاهٍ يُورِثُ السَّامَةَ.
مَرْتَبَةُ "الِاسْتِقَامَةِ الشَّامِلَةِ": وَهِيَ الَّتِي عَنَاهَا بِقَوْلِهِ (فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ)، حَيْثُ تَصِيرُ الطَّاعَةُ سَجِيَّةً لَا تَحْتَاجُ إِلَى قَهْرٍ أَوْ خَدَاعٍ.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: التَّأْصِيلُ الْفَلَسَفِيُّ (نِظَامُ الْعِلِّيَّةِ وَتَدْبِيرُ الْقُوَى)

تَقُومُ الْفَلَسَفَةُ السُّلُوكِيَّةُ هُنَا عَلَى أَنَّ النَّفْسَ مَرْكَبٌ لِلْعَقْلِ؛ فِيمَا أَنَّ الطَّاعَةَ هِيَ الْكَمَالُ الْأَقْصَى (الْعِلَّةُ الْعَائِنَةُ)، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَقْتَضِي الْحِفَاطَ عَلَى سَلَامَةِ هَذَا الْمَرْكَبِ. "الْقَهْرُ" فِي غَيْرِ الْفَرِيضَةِ يُؤَدِّي إِلَى انْقِطَاعِ الْقُوَّةِ الْمُحَرِّكَةِ، بَيْنَمَا "الرَّفْقُ" يَضْمَنُ اسْتِمْرَارَ الْحَرَكَةِ نَحْوَ مَبْدَأِ الْوُجُودِ.

المطلب الرابع: التأصيل العرفاني (سياسة السرّ وشهود اليُسْرِ)

عرفانياً، الطاعة هي تجلّي الإرادة الإلهية في العبد. العارف يعلم أنّ للنفس "إقبالاً وإدباراً"، فيخادعها بالمواهب الروحية لجذبها إلى حظيرة القدس. قوله (عليه السلام) «خذ عفوها» يعني اقتناص لحظات الصفاء لتحقيق الشهود، مع البقاء على جادة الفريضة كعهد ثابت لا يتبدّل.

المطلب الخامس: التأصيل الأخلاقي (صناعة الرضا وتهذيب الإرادة)

يؤسّس هذا التوجيه لأخلاق "المدارة الذاتية"، حيث يعامل الإنسان نفسه بصفات الخالق من رحمة وحكمة، وذلك عبر ركيزتين:

1. خلق الرفق بالذات (نبد العنف الروحي):
من منظور أخلاقي، القهر يؤلّد الانفجار أو الإنكسار. إنّ قوله (عليه السلام) «ولا تفهرها» يعلم السالك أنّ العدل مع النفس مطلب أخلاقي سابق على النوافل. فالمبالغة في تعذيب النفس بالعبادة دون ميل قلبيّ ثورث "سوء الخلق" مع الله ومع الناس، لأنّ النفس المكروهة تكون ضيقة حرجة. أمّا الرفق فيورث السماحة وطيب النفس.

2. الصدق في مقام الإضطرار والاختيار:
يُميّز هذا المنهج بين خلقين:

خلق الانضباط: في الفريضة، حيث يتربّى المرء على الإحترام الصارم للعهود والمواثيق.
خلق الإخلاص الطوعي: في غير الفريضة، حيث يكون الصدق معياراً؛ فلا يؤدي العبادة تظاهراً أو تكلفاً، بل يأخذ منها ما "سمحت" به نفسه صدقاً، ممّا يطهر الباطن من النفاق السلوكي.

3. تهذيب قوة "الطمع" و"العجلة":
غالباً ما يندفع السالك في بداياته بدافع "الطمع في المقامات" فيحمل نفسه ما لا تطيق. التحذير العلويّ يهدّب هذه العجلة بخلق "الأناة" و"الصبر الجميل"**. فالمخادعة ليست كذباً، بل هي "سياسة تسويق" تنقل النفس من حال الكراهة إلى حال العشق الإلهي.

4. ملكة "المراقبة البصيرة":
إنّ أخذ "عفو النفس ونشاطها" يتطلّب خلق اليقظة؛ أي أن يكون الإنسان رقيباً بصيراً على تقلّباته النفسية. هذا الاشتغال بفهم الذات يمنع عن الإنسان خلق "العفلة" ويجعله أكثر تفهماً لأعداء الآخرين وضعفهم، لأنّه جرّب "مدارة" نفسه.

إنّ "سياسة النفس" في هذا النصّ هي عبارة عن مزيج بين الهيبة لله (في الفرائض) والرحمة بالعبد (في النوافل). ومن صحت أخلاقه مع نفسه بين الإلزام والإكرام، صفاً له طريق العبودية، وصارت طاعته فاضلة حقاً، لأنّها خرجت من قلب مطمئن، لا من نفس مفهورة.

المطلب السادس: الشواهد التنزيلية والروائية (من المنقول الشريف)

تتجلّى هذه الرباعية كهندسة وجودية توازن بين "جمال الرفق" و"جلال الثبات"، لتحقيق الانسجام الأتم بين النفس وخالقها:
أولاً: من الأفق التنزيلي (تجلّي الرحمة والعزيمة)

مَحْضُ الْيُسْرِ وَانْسِجَامُ الْفُطْرَةِ: يَقُولُ تَعَالَى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» (١)؛ وَهُوَ كَشَفُ عَنْ سَبْقِ صِفَةِ "الرَّحْمَانِيَّةِ" لِلتَّكْلِيفِ؛ حَيْثُ لَا تَتَبَدَّى الطَّاعَةُ كَعِبٍّ قَهْرِيٍّ، بَلْ كَفَعْلٍ يَتَنَاعَمُ مَعَ جَوْهَرِ الْفِطْرَةِ فِي مَبْدَأِ الرَّفْقِ، مِمَّا يَجْعَلُ الْإِنْقِيَادَ تَلَذُّذًا بِالْوُصُولِ لَا عَنَاءً فِي الطَّرِيقِ.

تَبَاتُ الْجَوْهَرِ بِالِاسْتِقَامَةِ: يَقُولُ تَعَالَى: «فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أَوَّلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ» (٢)؛ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى ضَرُورَةِ (تَعَاهُدِ الْفَرَائِضِ) بِرُوحِ الْيَقِينِ الصَّلْبِ؛ حَيْثُ يَتَرَقَّى السَّالِكُ مِنَ الطَّاعَةِ الرَّسْمِيَّةِ إِلَى مَقَامِ "الْعَزِيمَةِ"؛ لِيَصِيرَ انْقِيَادُهُ جَوْهَرًا ثَابِتًا لَا تَزْعُزُعُهُ عَوَارِضُ النَّفْسِ أَوْ صَوَارِفُ النَّاسُوتِ.

ثَانِيًا: مِنَ الْإِشْرَاقِ الرَّوَائِي (فَلَسَفَةُ النَّشَاطِ الْقَلْبِيِّ)

دَفْعُ الْإِكْرَاهِ وَشَوْقُ الْوَصَالِ: رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «لَا تُكْرَهُوا إِلَى أَنْفُسِكُمُ الْعِبَادَةَ» (٣)؛ وَهُوَ عَيْنُ مَا قَرَّرَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي قَوْلِهِ: «لَا تَقْهَرُهَا»؛ إِذْ إِنَّ الْعِبَادَةَ الْقَهْرِيَّةَ تَفْقَدُ لَطَافَتَهَا وَتَسْتَحِيلُ رِسْمًا بِلَا رُوحٍ، بَيْنَمَا الْعِبَادَةُ الَّتِي تَتَّبَعُ مِنَ الشَّوْقِ تَصِيرُ "قُوْتًا" لِلْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى فِي ذَاتِ الْإِنْسَانِ.

نَشَاطُ الْفَائِلِيَّةِ وَمُرَاعَاةُ الْإِقْبَالِ: عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًَ وَإِدْبَارًا، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ» (٤)؛ وَهِيَ لَطِيفَةٌ عَرَفَانِيَّةٌ تَدْعُو إِلَى اسْتِثْمَارِ لَحَظَاتِ "الْفَيْضِ" لِتَحْقِيقِ الْقُرْبِ، وَحِمَايَةِ النَّفْسِ فِي حَالِ "الْقَبْضِ" عَنِ التَّكَلُّفِ الَّذِي يُورِثُ السَّأَمَ وَالْإِنْفِصَالَ؛ لِيَكُونَ السَّيْرُ إِلَى الْحَقِّ نَزْوَعًا طَوْعِيًّا يَتَسَبَّحُ مَعَ تَقَلُّبَاتِ الْجَوْهَرِ الْقَلْبِيِّ.

الْمَطْلَبُ السَّابِعُ: الْفَوَائِدُ الْمُتَرْتِّبَةُ (ثَمَرَاتُ الرَّفْقِ فِي الطَّاعَةِ)

دَوَامُ الْإِتِّصَالِ: الرَّفْقُ يَمْنَعُ الْإِرْتِدَادَ وَالنُّفُورَ عَنِ الْعِبَادَةِ.

تَحْقِيقُ الْإِخْلَاصِ: الطَّاعَةُ عَنْ نَشَاطٍ تَكُونُ أَقْرَبَ لِلْقَبُولِ وَأَبْعَدَ عَنِ الرِّيَاءِ.

انْضِبَاطُ الْفَرَائِضِ: التَّرَكِيزُ عَلَى الْفَرِيضَةِ يُؤَمِّنُ الْحَدَّ الْأَدْنَى مِنَ الْكَمَالِ الْوَاجِبِ.

خَاتِمَةُ الْبَحْثِ: تَوْحِيدُ الْمَسَارِ بَيْنَ الْجَهْدِ وَاللُّطْفِ

يُلَخَّصُ الْبَحْثُ إِلَى أَنَّ كَمَالَ الْإِنْقِيَادِ يَتِمُّ بِتَقْدِيمِ طَاعَةِ اللَّهِ (فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ) مَعَ مُرَاعَاةِ طَاقَةِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ. إِنَّ الْحِكْمَةَ الْعُلَوِيَّةَ تَمْزُجُ بَيْنَ "صَرَامَةِ التَّكْلِيفِ" فِي الْفَرَائِضِ، وَ"لُطْفِ التَّأْلِيفِ" فِي النَّوَافِلِ، لِيَصِلَ السَّالِكُ إِلَى رَبِّهِ بِنَفْسٍ رَاضِيَةٍ مَرْضِيَّةٍ، قَدْ فَنَيْتْ أَهْوَاؤَهَا فِي مَحَبَّةِ خَالِقِهَا.

الْمَصَادِيرُ:

- (١) سُورَةُ الْبَقَرَةِ، الْآيَةُ ١٨٥.
- (٢) سُورَةُ الْأَحْقَافِ، الْآيَةُ ٣٥.
- (٣) الْكُلَيْنِيُّ، الْكَافِي، ج ٢، ص ٨٦.
- (٤) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، حِكْمَةُ ٣١٢.

تَحْذِيرُ الْإِبَاقِ وَحَقِيقَةُ الْإِسْتِعْدَادِ: دِرَاسَةٌ فِي رُتْبَةِ الْمَوْتِ عَلَى طَلَبِ الدُّنْيَا

«وَإِيَّاكَ أَنْ يَنْزَلَ بِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ أَبَقٌ مِنْ رَبِّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا»
يُقَدِّمُ الْإِمَامُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ ذُرْوَةَ التَّحْذِيرِ مِنْ خَطَرِ الْإِسْتِغْرَاقِ فِي الْعَرَضِ (الدُّنْيَا) عَلَى حِسَابِ الْجَوْهَرِ (الْعُبُودِيَّةِ). إِنَّ "الْإِبَاقَ" هُوَ خُرُوجُ الْعَبْدِ عَنْ سُلْطَانِ مَوْلَاهُ، وَفَاجِعَةُ الْمَوْتِ حَالِ الْإِبَاقِ هِيَ الْإِنْقِطَاعُ الْأَبَدِيُّ عَنِ الْكَمَالِ بَعْدَ فَوَاتِ الْأَوَانِ، مِمَّا يَجْعَلُ هَذَا النَّصَّ مَعْيَاراً لِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ.

المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: أَقْسَامُ الْإِبَاقِ (بَيْنَ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ)

تَنْقَسِمُ حَالَةُ الْإِبَاقِ الَّتِي حَدَرَ مِنْهَا الْإِمَامُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
الْإِبَاقُ الْعَمَلِيُّ: وَهُوَ الْإِسْتِغْلَالُ بِطَلَبِ الدُّنْيَا مَعَ تَرْكِ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ، فَيَكُونُ الْعَبْدُ هَارِباً مِنْ تَكْلِيفِ مَوْلَاهُ.
الْإِبَاقُ الْقَلْبِيُّ: وَهُوَ الْإِنْصِرَافُ بِالْهَمَّةِ وَالْيَقِينِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ، بِحَيْثُ يَكُونُ "طَلَبُ الدُّنْيَا" هُوَ الْقِنْلَةُ الْبَاطِنِيَّةُ الَّتِي تَحْجُبُ رُؤْيَا الْمُنْعَمِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: مَرَاتِبُ التَّيَقُّظِ وَعَقَبَةُ الدُّنْيَا

تَتَفَاوَتْ رُتْبَةُ الْحَذَرِ مِنَ الْمَوْتِ بِحَسَبِ "الْوَجْهَةِ":
مَرْتَبَةُ "الْحَيَاءِ": الَّتِي تَمْنَعُ الْعَبْدَ مِنْ أَنْ يَرَاهُ اللَّهُ حَيْثُ نَهَاها، خُصُوصاً عِنْدَ لَحْظَةِ الْمَوْتِ الْفَاصِلَةِ.
مَرْتَبَةُ "الْإِسْتِعْدَادِ": وَهِيَ الَّتِي عَنَاها بِ (إِيَّاكَ)، حَيْثُ يَكُونُ السَّالِكُ فِي حَالَةِ "حُضُورٍ" دَائِمٍ، فَلَا يَفْجُؤُهُ الْمَوْتُ إِلَّا وَهُوَ فِي حِصْنِ الطَّاعَةِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: التَّأْصِيلُ الْفَلَسَفِيُّ (الْجَوْهَرُ وَالْعَرَضُ وَنِزَاعُ الْمَوْتِ)

تَقُومُ الْقَاعِدَةُ الْفَلَسَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الدُّنْيَا "عَرَضٌ زَائِلٌ" وَالْعُبُودِيَّةُ "جَوْهَرٌ بَاقٍ". الْمَوْتُ هُوَ لَحْظَةُ انْكِشَافِ الْحَقِيقَةِ، فَإِذَا نَزَلَ الْمَوْتُ بِ "الْإِبَاقِ"، فَقَدْ وَجَدَ نَفْسَهُ مُنْقَطِعَةً عَنِ الْمُطْلَقِ (اللَّهِ) وَمُتَعَلِّقَةً بِالْعَدَمِ (الدُّنْيَا)، وَهَذَا هُوَ عَيْنُ الشَّقَاءِ الْوُجُودِيِّ؛ لِأَنَّهُ اسْتَبَدَلَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ عِنْدَ الْإِنْتِقَالِ لِإِدَارِ الْبَقَاءِ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: التَّأْصِيلُ الْعِرْفَانِيُّ (شُهُودُ الْحُضُورِ وَسُجُنُ الْغَيْبَةِ)

عِرْفَانِيًّا، "الْإِبَاقُ" هُوَ الْغَائِبُ عَنِ مَحْضَرِ الْحَقِّ، الْمُغْتَرِبُ عَنْ مَوْطِنِهِ الْأَصْلِيِّ لِأَجْلِ حُطَامِ زَائِلٍ. التَّحْذِيرُ مِنَ الْمَوْتِ حَالِ الْإِبَاقِ هُوَ دَعْوَةٌ لـ (دَوَامِ الذِّكْرِ)؛ لِأَنَّ الْإِنْقِيَادَ لِلَّهِ يَجْعَلُ الْإِنْسَانَ فِي مَقَامِ "الشُّهُودِ"، فَإِذَا جَاءَهُ الْمَوْتُ، انْتَقَلَ مِنْ حُضُورٍ إِلَى حُضُورٍ أَتَمٍّ، بِخِلَافِ الْإِبَاقِ الَّذِي يَنْتَقِلُ مِنْ سِجْنِ الْعَقْلَةِ إِلَى حَسْرَةِ الْحِجَابِ.

المَطْلَبُ الْخَامِسُ: التَّأْصِيلُ الْأَخْلَاقِيُّ (فَقْهُ الْإِنْتِمَاءِ وَتَهْذِيبُ الْهَوَى)

يَرْتَقِي هَذَا التَّحْذِيرُ بِالْمَنْظُومَةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ لِلْإِنْسَانِ، لِيَجْعَلَ مِنْ "الْمَوْتِ" بَوْصَلَةً لِتَصْحِيحِ الْمَسَارِ السُّلُوكِيِّ، وَذَلِكَ غَيْرَ نَقَاطِ جَوْهَرِيَّةٍ:

1. تَرْسِيخُ مَلَكَهَ "الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ":
الإِبَاقُ فِي جَوْهَرِهِ هُوَ "خَيَانَةُ لِلْمِيثَاقِ" الْفَطْرِيُّ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ. أَخْلَاقِيًّا، يَنْبِي هَذَا النَّصُّ فِي النَّفْسِ قِيَمَةَ الْأَمَانَةِ الْوُجُودِيَّةِ؛ فَإِذَا اسْتَشْعَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّ كُلَّ لَحْظَةٍ هِيَ مَوْعِدٌ مُحْتَمَلٌ لِلْقَاءِ، كَفَّ عَنْ "الْعَدْرِ" بِوَاجِبَاتِهِ تَجَاهَ رَبِّهِ وَتَجَاهَ الْآخَرِينَ، فَيُصْبِحُ الْإِسْتِقَامَةُ خُلُقًا ثَابِتًا لَا يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْمَصَالِحِ.
2. تَحْطِيمُ صَنْمِ "الْأَنَانِيَّةِ وَالْإِسْتِعْلَاءِ":
"طَلَبُ الدُّنْيَا" الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى الْإِبَاقِ غَالِبًا مَا يَكُونُ مَدْفُوعًا بِالْغُرُورِ وَطَلَبِ الرِّئَاسَةِ أَوْ التَّمَلُّكِ. التَّحْذِيرُ مِنَ الْمَوْتِ حَالِ الْإِبَاقِ يَكْسِرُ حِدَّةَ الْكِبَرِ فِي النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ يُذَكِّرُ الْإِنْسَانَ بِضَعْفِهِ وَاضْطِرَارِهِ. فَالْعَبْدُ الَّذِي يَخْشَى أَنْ يَمُوتَ "أَبَقًا" يَعِيشُ بَيْنَ النَّاسِ مُتَوَاضِعًا، لِأَنَّ هَمَّهُ الشَّاعِلَ هُوَ نَيْلُ رِضَا سَيِّدِهِ، لَا التَّعَالِي عَلَى عِبِيدِهِ.
3. الْإِنْتِقَالُ مِنْ "أَخْلَاقِ الْمَنْفَعَةِ" إِلَى "أَخْلَاقِ الْقِيَمَةِ":
الْأَبَقُ يَرْكُضُ خَلْفَ "الْمَنْفَعَةِ الْعَاجِلَةِ" (الدُّنْيَا). أَمَّا التَّحْذِيرُ الْعُلَوِيُّ فَيَدْفَعُ السَّالِكَ لِنَبْنِي أَخْلَاقِ الْغَايَةِ؛ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ سُلُوكُهُ مَحْكُومًا بِمَا يَجْنِيهِ مِنَ الْمَادَّةِ، بَلْ بِمَا يُفَرِّبُهُ مِنَ الْمَبْدَأِ. هَذَا التَّحَوُّلُ يُوْرِثُ الْعِفَّةَ عَنِ الْحَرَامِ، وَالْقَنَاعَةَ بِمَا رُزِقَ، لِأَنَّهُ يَرَى الدُّنْيَا وَسِيلَةً لَا غَايَةً.
4. تَقْوِيَةُ "الْمُرَاقَبَةِ الدَّائِيَّةِ" (الضَّمِيرِ الدِّينِيِّ):
يَخْلُقُ هَذَا التَّحْذِيرُ حَالَةً مِنَ الْيَقِظَةِ الدَّائِمَةِ، فَالْخَوْفُ مِنَ الْمَوْتِ حَالِ الْعَقْلَةِ يُحَوِّلُ الضَّمِيرَ إِلَى "حَارِسِ قَلْبِي" يَمْنَعُ الْجَوَارِحَ مِنَ الْإِنْرِلَاقِ. فَالْأَخْلَاقُ هُنَا لَيْسَتْ قَوَانِينِ جَافَّةً، بَلْ هِيَ حَيَاءٌ مِنَ "الْمَوْلَى" أَنْ يَجِدَ عَبْدَهُ هَارِبًا مِنْ رَحَابِ طَاعَتِهِ إِلَى أَوْحَالِ مَعْصِيَتِهِ.
إِنَّ هَذَا النَّصَّ يُؤَسِّسُ لـ "أَخْلَاقِ الْإِرْتِحَالِ"؛ وَهِيَ أَنْ يَعِيشَ الْإِنْسَانُ فِي الدُّنْيَا بِجَسَدِهِ وَقَلْبِهِ مُعَلَّقًا بِالْآخِرَةِ. فَالْخُرُوجُ مِنْ ذَلِكَ الْإِبَاقِ إِلَى عِزِّ الْإِنْقِيَادِ هُوَ جَوْهَرُ الْحُرِّيَةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ، حَيْثُ يَتَحَرَّرُ الْعَبْدُ مِنْ سُلْطَةِ "الْأَشْيَاءِ" لِيَسْكُنَ فِي حِمَى "رَبِّ الْأَرْبَابِ".

الْمَطْلَبُ السَّادِسُ: الشَّوَاهِدُ التَّنْزِيلِيَّةُ وَالرَّوَائِيَّةُ (مَحَوْرُ الْحَذَرِ وَالْإِسْتِقَامَةِ)

تَتَجَلَّى هَذِهِ الرُّبَاعِيَّةُ كَمَنَاطِيرَ مَعْرِفِيَّةٍ تَرُصِدُ حَرَكَةَ السَّالِكِ بَيْنَ "زَمَانِ التَّكْلِيفِ" وَ"أَنِ الْإِرْتِحَالِ"، مُحَذِّرَةً مِنَ الْإِنْقِطَاعِ عَنِ الْمَبْدَأِ الْأَوَّلِ:

أَوَّلًا: مِنَ الْأَفْقِ التَّنْزِيلِيِّ (بِقَاءِ الْإِتِّصَالِ وَنَفْيِ الشَّتَاتِ)

دَيْمُومَةُ النَّسْلِيمِ وَصِيَانَةُ الْعَاقِبَةِ: يَقُولُ تَعَالَى: «وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» (١)؛ وَهُوَ الْإِسْتِحْضَارُ الْفُرَاقِيِّ لِضَرُورَةِ الْإِتِّصَالِ الْوُجُودِيِّ بِالْحَقِّ؛ فَالْمَوْتُ لَيْسَ عَدَمًا بَلْ هُوَ (انْتِقَالُ الصُّورَةِ) مِنَ النَّاسُوتِ إِلَى الْمَلَكُوتِ، وَالتَّحْذِيرُ مِنَ الْمَوْتِ حَالِ "الْإِبَاقِ" (الْهَرُوبِ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ) هُوَ صِيَانَةُ لِلرُّوحِ مِنْ أَنْ تُخْشَرَ عَلَى هَيْبَةِ الْإِنْفِصَالِ عَنِ النُّورِ الْأَزَلِيِّ.

حِجَابُ الْكُثْرَةِ وَعِلَّةُ الدُّهُولِ: يَقُولُ تَعَالَى: «الْهَآكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ» (٢)؛ تَشْخِصُ فُلْسُفِيٌّ لِعِلَّةِ الْإِنْقِطَاعِ عَنِ "الْوَاحِدِ" بِالِاسْتِعْلَالِ بِـ "الْمُتَعَدِّدِ"؛ حَيْثُ تَنْصَرِفُ الْهَمَّةُ إِلَى أَعْرَاضِ الدُّنْيَا الزَّائِلَةِ، فَيَبْغَتْ الْأَجَلَ النَّفْسِ وَهِيَ مُسْتَعْرِفَةٌ فِي غُرُورِ (الْكَمِّ) بَعِيدَةٍ عَنِ إِدْرَاكِ جَوْهَرِ (الْكَيْفِ) الْإِيمَانِيِّ.

ثَانِيًا: مِنَ الْإِشْرَاقِ الرَّوَائِيِّ (تَحَقُّقُ الْقَصْدِيَّةِ وَإِبْقَاغِ الزَّمَنِ)

وَحْدَةُ الْفِعْلِ وَانْعِكَاسُ الْأَثَرِ: رُويَ فِي الْأَثَرِ: «الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ» (٣)؛ حَيْثُ تُعَدُّ الدُّنْيَا مَجْلَى لِلْبُذْرِ وَالْآخِرَةُ مَجْلَى لِلْحَصَادِ؛ وَالْإِبَاقُ الَّذِي حَذَرَ مِنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) هُنَا هُوَ (الْإِغْتِرَابُ عَنِ الذَّاتِ) بِتَرْكِ مَزْرَعَةِ الْقَلْبِ لِلْحَرَابِ وَتَبْدِيدِ الطَّاقَةِ الْإِمْكَانِيَّةِ فِي لَهْوِ الْفَنَاءِ.

أَنِيَّةُ الْإِسْتِعْدَادِ وَضَبْطُ الْإِيقَاعِ: رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ): «اعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا» (٤)؛ وَهُوَ تَوْجِيهٌ عِرْفَانِيٌّ لِيَضْبُطَ (زَمَنَ السَّالِكِ)، بِحَيْثُ يَعِيشُ بَيْنَ "رَجَاءِ الْبَقَاءِ" لِتَجْوِيدِ الْعَمَلِ وَ"حَذَرِ الْفَنَاءِ" لِحِفْظِ الْإِسْتِقَامَةِ، مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَهُ "الْأُنْ أَلْأَخِيرُ" وَهُوَ فِي سَكْرَةِ الْعَقْلَةِ الَّتِي نَبَّهَ عَلَيْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ).

الْمَطْلَبُ السَّابِعُ: الْفَوَائِدُ الْمُتَرْتِبَةُ (ثَمَرَاتُ الْيَقَظَةِ السُّلُوكِيَّةِ)

تَصْحِيحُ الْقَصْدِ: الْحَذَرُ مِنَ الْإِبَاقِ يَمْنَعُ الْإِسْتِغْرَاقَ الْمُؤَدِّيَ لِلْخُرُوجِ عَنْ زِيِّ الْعُبُودِيَّةِ.
السَّكِينَةُ عِنْدَ الرَّحِيلِ: الْمُتَعَاهِدُ لِرَبِّهِ لَا يَخْشَى الْمَوْتَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَبْقَا، بَلْ هُوَ زَائِرٌ مُسْتَأَقٌّ رَاجِعٌ إِلَى مَوْلَاهُ.
الرُّهْدُ الْحَقِيقِيُّ: فَهْمُ خُطُورَةِ طَلَبِ الدُّنْيَا عِنْدَ الْمَوْتِ يُورِثُ زُهْدًا قَلْبِيًّا يَنْظُمُ السَّعْيَ فِيهَا بِمِقْدَارِ الْحَاجَةِ.

خَاتِمَةُ الْبَحْثِ: الْإِنْقِيَادُ سَبِيلُ النِّجَاةِ

يُلَخَّصُ الْبَحْثُ إِلَى أَنَّ كَمَالَ الْإِنْسَانِ يَنْعَقِدُ بِالْحَذَرِ الدَّائِمِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا الْمُنْسِيَةِ لِلْمَعَادِ. إِنَّ التَّوْجِيهَ الْعُلُويَّ فِي هَذَا النَّصِّ يَرَسُمُ سِيَّاحًا لِلْعَبْدِ يَحْمِيهِ مِنَ التَّشَرُّدِ الرُّوحِيِّ، لِيَلْقَى رَبَّهُ وَهُوَ رَاضٍ مَرْضِيٌّ، قَدْ جَعَلَ وَجْهَتَهُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَتَبَرَّأَ مِنْ كُلِّ إِبَاقٍ يَحْجُبُهُ عَنْ نُورِ الْقُدْسِ.

المصادر:

- (١) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ، الْآيَةُ ١٠٢.
- (٢) سُورَةُ التَّكْوِيْنِ، الْآيَتَانِ ١-٢.
- (٣) بِحَارُ الْأَنْوَارِ، ج ٦٧، ص ٢٢٥.
- (٤) مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيه، ج ٤، ص ٣٥٤.

تَحْصِينُ الْإِنْقِيَادِ وَنَظَرِيَّةُ السَّنَخِيَّةِ: دِرَاسَةٌ فِي أَثَرِ الصُّحْبَةِ عَلَى كَمَالِ النَّفْسِ

«وَأَيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْفُسَّاقِ، فَإِنَّ الشَّرَّ بِالشَّرِّ مُلْحَقٌ»
يُمَثِّلُ هَذَا التَّحْذِيرُ الْعُلَوِّيُّ رُكْنًا أَسَاسِيًّا فِي عِلْمِ "سِيَاسَةِ النَّفْسِ"، حَيْثُ يَنْتَقِلُ بِالْعَبْدِ مِنْ مَقَامِ الْفِعْلِ الْفَرْدِيِّ إِلَى مَقَامِ "التَّحْصِينِ الْاجْتِمَاعِيِّ". فَلَمَّا كَانَتِ النَّفْسُ بَشَرِيَّةً بِطَبْعِهَا، قَابِلَةً لِلْإِنْفَعَالِ وَالتَّأَثُّرِ، جَاءَ هَذَا النَّصُّ لِيَضَعَّ حَدًّا فَاصِلًا بَيْنَ طَلَبِ الْكَمَالِ وَبَيْنَ مُعَاشَرَةِ أَهْلِ النَّفْسِ.

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: التَّأْصِيلُ الْفَلَسَفِيُّ (قَانُونُ السَّنَخِيَّةِ وَالْمُجَانَسَةِ)

تَقُومُ الْقَاعِدَةُ الْفَلَسَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ "النَّفْسَ تَنْجَذِبُ إِلَى مُشَاكَلَاتِهَا". الْمُصَاحَبَةُ لَيْسَتْ فِعْلًا عَرَضِيًّا، بَلْ هِيَ تَفَاعُلٌ بَيْنَ جَوْهَرَيْنِ؛ فَإِذَا صَاحَبَ السَّالِكُ الْفُسَّاقَ، وَجَدَتْ الْقُوَى الشَّهَوِيَّةُ فِيهِ نَظِيرًا خَارِجِيًّا يُقَوِّيْهَا. الْإِلْتِحَاقُ هُنَا هُوَ (الْإِلْتِحَاقُ الرَّثْبِيُّ)؛ أَيَّ أَنَّ رُتْبَةَ النَّفْسِ تَنْحَطُّ لِتُجَانِسَ رُتْبَةَ الشَّرِّ فِي الصَّاحِبِ.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: التَّأْصِيلُ الْعِرْفَانِيُّ (حِجَابُ الْكُدُورَةِ وَانْقِطَاعُ الْفَيْضِ)

عِرْفَانِيًّا، صُحْبَةُ الْأَغْيَارِ (الْفُسَّاقِ) تُورِثُ فِي الْقَلْبِ "كُدُورَةً" تَحْجُبُ عَنْهُ الْفَيُوضَاتِ الرَّحْمَانِيَّةَ. الْفَاسِقُ بَعِيدٌ عَنِ النُّورِ، وَمُصَاحَبَتُهُ تُؤَدِّي إِلَى (سِيَاهَةِ السَّرِّ)؛ حَيْثُ يَلْتَحِقُ الْعَبْدُ بِمَقَامِ "الْبُعْدِ" بَعْدَ أَنْ كَانَ يَطْلُبُ مَقَامَ "الْقُرْبِ". الشَّرُّ هُنَا هُوَ (الْحِجَابُ الظُّلْمَانِيُّ).

الْمَطْلَبُ الثَّلَاثُ: التَّحْلِيلُ الْبَلَاغِيُّ (فَنُّ الْبَيَانِ وَإِيجَازُ التَّحْذِيرِ)

يَتَجَلَّى سِحْرُ الْبَلَاغَةِ الْعُلَوِّيَّةِ فِي هَذَا النَّصِّ مِنْ خِلَالِ: أَسْلُوبِ التَّحْذِيرِ (إِيَّاكَ): حَيْثُ جَاءَ بِصِيغَةٍ تَقْتَضِي شِدَّةَ الْإِحْتِرَازِ، وَفِيهِ حَذْفٌ لِلْفِعْلِ تَقْدِيرُهُ "بَاعِدٌ"، مِمَّا يُفِيدُ الْقُورْبِيَّةَ.

تَنْكِيرُ "الْفُسَّاقِ": لِلإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ أَيَّ نَوْعٍ مِنَ الْفُسْقِ كَفِيلٌ بِإِفْسَادِ الصُّحْبَةِ، فَلَا مَجَالَ لِلْمُهَادَنَةِ. الْقَاعِدَةُ الْكَلْبِيَّةُ (الْجُمْلَةُ التَّعْلِيلِيَّةُ): قَوْلُهُ «الشَّرُّ بِالشَّرِّ مُلْحَقٌ» هُوَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ؛ حَيْثُ اسْتُخْدِمَ اسْمُ الْمَفْعُولِ (مُلْحَقٌ) لِيُذَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِلْتِحَاقَ أَمْرٌ ثَابِتٌ وَلَا زِمَ لَا يَنْفَكُ عَنِ الْمُجَانَسَةِ.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: التَّأْصِيلُ الْأَخْلَاقِيُّ (كِيمِيَاءُ الْعُدْوَى وَحِمَايَةُ الْفَضِيلَةِ)

يُؤَسِّسُ هَذَا النَّصُّ لِمَنْظُومَةٍ فِي "الْأَخْلَاقِ الْوَقَائِيَّةِ"، حَيْثُ يَعْتَبِرُ الْبَيْئَةُ الْاجْتِمَاعِيَّةُ هِيَ "الْمِيدَانُ" الَّذِي تَنْشَكِّلُ فِيهِ مَلَكَاتُ الْإِنْسَانِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ:

1. نَظَرِيَّةُ "السَّرَقَةِ الْخَفِيَّةِ" لِلْأَخْلَاقِ:

مِنْ مَنْظُورِ أَخْلَاقِيٍّ، "النَّفْسُ سَرَّاقَةٌ"؛ فَالْمُخَالَطَةُ لَا تَنْتِجُ تَقْلِيدًا وَاعِيًّا فَحَسْبُ، بَلْ تُسَرِّبُ الرَّدَائِلَ إِلَى الْبَاطِنِ بِالنَّدْرِيجِ وَالتَّغْلُغْلِ. إِنَّ قَوْلَهُ «الشَّرُّ بِالشَّرِّ مُلْحَقٌ» يُنَبِّهُ إِلَى أَنَّ الْفُسَادَ الْأَخْلَاقِيَّ يَمْلِكُ خَاصِيَّةً جَادِبَةً، فَالْمُتَسَاهِلُ فِي صُحْبَةِ الْفُسَّاقِ يَفْقِدُ مَعَ الْوَقْتِ "حَاسَةً الْاسْتِنْكَارِ"، فَيَصِيرُ مَا كَانَ يَرَاهُ قَبِيحًا مَأْلُوفًا، وَهَذَا هُوَ مَبْدَأُ الْإِنْجِلَالِ التَّدْرِيجِيِّ لِلْقِيمِ.

2. تَحْصِينُ "الْغَيْرَةِ عَلَى النَّفْسِ":
الْأَخْلَاقُ الْعُلَوِيَّةُ تَدْعُو إِلَى نَوْعٍ مِنَ "الْأَنَانِيَّةِ الْمَمْدُوحَةِ"، وَهِيَ التَّعَالِي عَنْ مَوَاطِنِ الدَّنَاءَةِ. فَالْإِنْسَانُ الَّذِي يَحْتَرِّمُ كَرَامَتَهُ الْأَخْلَاقِيَّةَ يَتَرَفَّعُ عَنْ مُجَالَسَةِ مَنْ يَهْتَكُونَ سِرَّ الْعُبُودِيَّةِ. فَالْمُصَاحَبَةُ هُنَا هِيَ "تَرْكِيبَةُ" لِلْمُصَاحِبِ، وَالْمُؤْمِنُ لَا يَضَعُ خَتَمَ رِضَاهُ عَلَى سُلُوكِ الْفَاسِقِ بِمُجَالَسَتِهِ.

3. مَسْئُولِيَّةُ "الْفُدْوَةِ وَالتَّأْيِيرِ":
يُحْمَلُ هَذَا الْمَطْلَبُ الْإِنْسَانُ مَسْئُولِيَّةَ اخْتِيَارِ "الْمَرْأَةِ" الَّتِي يَنْظُرُ فِيهَا إِلَى نَفْسِهِ. فَالْفَاسِقُ مَرْأَةٌ مُشَوَّهَةٌ، وَمُصَاحَبَتُهُ تَعْنِي قُبُولَ التَّشَوُّهِ كَمَعْيَارٍ لِلْحَيَاةِ. بَيْنَمَا الْإِبْتِعَادُ عَنْهُمْ هُوَ فِعْلٌ أَخْلَاقِيٌّ يَهْدَفُ إِلَى اسْتِنْقَاءِ "الطَّهَارَةِ الْفُطْرِيَّةِ" بَعِيداً عَنْ أَدْخَنِ الْأَهْوَاءِ.

4. صِيَانَةُ "الْمَرْوَةِ":
الْمَرْوَةُ خُلِقَ جَامِعٌ يَنْهَدُمُ بِمُصَاحَبَةِ مَنْ لَا يُرَاعِي حُدُودَ اللَّهِ. فَالْمُلْحَقِيَّةُ فِي الشَّرِّ تَعْنِي أَنَّ الْوَصْمَةَ الْأَخْلَاقِيَّةَ لَا تَقْتَصِرُ عَلَى الْفَاعِلِ، بَلْ تَمْتَدُّ لِلْمُشَاهِدِ الرَّاضِي وَالصَّاحِبِ الْمُؤَانِسِ. فَالْإِعْتِرَالُ هُنَا هُوَ شَجَاعَةٌ أَخْلَاقِيَّةٌ فِي رَفْضِ الْإِنْسِيَاقِ خَلْفَ الْجَمَاعَةِ.
إِنَّ "الْمُصَاحَبَةَ" فِي مَدْرَسَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ (ع) هِيَ عَمَلِيَّةٌ "تَمَثُّلٌ"؛ فَمَنْ أَرَادَ جَمَالَ الْخُلُقِ، فَلْيَحْذَرْ مِنْ "مُجَاوَرَةِ الْقُبْحِ". لِأَنَّ الطَّبَاعَ تَنْسَرِّقُ، وَمَنْ جَالَسَ جَانِسَ، وَمَنْ جَانَسَ نَافَسَ فِي صِفَاتِ مَنْ جَالَسَ. فَالْإِنْتِقَاءُ لَيْسَ تَمَيِّزاً فَنَوِيّاً، بَلْ هُوَ "أَمْنٌ أَخْلَاقِيٌّ" لِلرُّوحِ.

الْمَطْلَبُ الْخَامِسُ: الشَّوَاهِدُ النَّزِيلِيَّةُ وَالرَّوَايَةُ (مَحَوْرُ الْإِعْتِرَالِ وَالتَّأْيِيرِ)

تَقُومُ هَذِهِ الرِّبَاعِيَّةُ عَلَى فَلسَفَةِ (السُّرِّيَّانِ الصِّفَاتِيَّيْنِ)؛ حَيْثُ تَتَأَثَّرُ النَّفْسُ تَبَعاً لِمَا تُجَالِسُ، مِمَّا يَسْتَوْجِبُ حَبِطَةً وَجُودِيَّةً لِحِمَايَةِ جَوْهَرِ الْإِنْفِيَادِ مِنَ الْإِنْتِكَاسِ:
أَوَّلًا: مِنَ الْأَفْقِ النَّزِيلِيِّ (حِمَايَةُ الْوَعْيِ وَنَفْيُ الْإِتِّحَادِ بِالْبَاطِلِ)
قَطْعُ الْإِنْسِيَاقِ الْفُكْرِيِّ: يَقُولُ تَعَالَى: «وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ» (١)؛ وَهُوَ أَمْرٌ بِالْإِعْتِرَالِ الْمَكَانِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ عِنْدَ اسْتِبَاحَةِ الْقَدَاسَةِ؛ لِقَطْعِ سَبِيلِ "الْإِلْتِحَاقِ" بِأَهْلِ الزَّيْغِ؛ فَالْإِعْرَاضُ هُنَا هُوَ فِعْلٌ وَجُودِيٌّ يَصُونُ الْمَلَكَاتِ النَّفْسِيَّةِ مِنَ التَّلَوُّثِ بِشُبُهَاتِ الْخَائِضِينَ الَّتِي تَعْلُقُ بِالْخَيَالِ.
حَسْرَةُ الْمَحَاكَاةِ الظُّلْمَانِيَّةِ: يَقُولُ تَعَالَى: «وَيَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدِيهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلاً» (٢)؛ وَهُوَ تَجَسُّدٌ لِمَالِ (الْإِلْتِحَاقِ الشَّعُورِيِّ) بِأَهْلِ الْقُطَيْعَةِ؛ حَيْثُ يَكْتَشِفُ السَّالِكُ بَعْدَ كَشْفِ الْغِطَاءِ أَنَّ تِلْكَ الْخُلَّةَ كَانَتْ حِجَاباً صَرَفَهُ عَنْ هُوِيَّتِهِ الْإِلَهِيَّةِ وَأَوْقَعَهُ فِي غُرْبَةِ الْفَنَاءِ.

ثَانِيًا: مِنَ الْإِشْرَاقِ الرَّوَايِيِّ (مَبْدَأُ الْمُسَانَخَةِ وَسُرِّيَّانِ الْأَثَرِ)
قَانُونُ الْإِنْعِكَاسِ الصِّفَاتِيِّ: رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ» (٣)؛ وَهُوَ تَقْرِيرٌ لِقَاعِدَةِ (الْمُسَانَخَةِ)؛ حَيْثُ تَنْطَبِعُ نَفْسُ السَّالِكِ بِصِبْغَةِ مَنْ تُخَالِلُ؛ فَالْمُجَانَسَةُ فِي الظَّاهِرِ تَقُودُ حَتْمًا إِلَى الْإِتِّحَادِ فِي الْمَسِيرِ وَالْمَصِيرِ، وَهُوَ مَا حَذَرَ مِنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي تَنْبِيهِهِ عَلَى خُطُورَةِ (الْإِلْتِحَاقِ).

ظُلْمَةُ الْإِنْعِكَاسِ وَانْتِكَاسُ الْبَصِيرَةِ: رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «مُجَالَسَةُ الْأَشْرَارِ تُورِثُ سُوءَ الظَّنِّ بِالْأَخْيَارِ» (٤)؛ وَهِيَ إِشَارَةٌ دَقِيقَةٌ إِلَى (سُرِّيَّانِ الظُّلْمَةِ)؛ حَيْثُ يَتَرَاكُمُ سَوَادُ الْأَشْرَارِ عَلَى مِرَاةِ الْقَلْبِ، فَيَنْقَلِبُ مِيزَانُ الْإِدْرَاكِ لَدَى الْإِنْسَانِ حَتَّى يَرَى النُّورَ ظُلْمَةً، وَهُوَ أَقْصَى دَرَجَاتِ الْإِعْتِرَابِ عَنِ الْفُطْرَةِ.

المطلب السادس: الفوائد المترتبة (ثمرات الوقاية السلوكية)

حِفْظُ الْمَلَكَاتِ: الإبتعادُ عَنِ الْفُسَاقِ يَحْمِي الْفَضَائِلَ مِنَ الذُّوْبَانِ فِي رَدَائِلِ الْآخِرِينَ.
نَقَاءُ التَّوَجُّهِ: خُلُوُّ الصُّحْبَةِ مِنَ الشَّرِّ يَجْعَلُ السَّيْرَ إِلَى اللَّهِ خَالِصاً دُونَ عَوَائِقٍ.
تَعَزُّيْزُ السَّنَخِيَّةِ مَعَ الصَّالِحِينَ: فَمَنْ تَرَكَ شَرّاً، التَّحَقَّ بِأَهْلِ الْخَيْرِ رُتْبَةً وَمَقَاماً.

خاتمة البحث: وقاية السرّ

يُلَخَّصُ الْبَحْثُ إِلَى أَنَّ كَمَالَ الطَّاعَةِ يَفْتَضِي سَدَّ مَنَافِذِ الشَّرِّ، وَأَكْبَرُهَا صُحْبَةُ مَنْ هَانَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ. إِنَّ
التَّحْذِيرَ الْعُلَوِيَّ يَعْمَلُ كـ "حِصْنِ حَصِينٍ" لِلْبَصِيرَةِ، لِيَبْقَى السَّالِكُ بَعِيداً عَنْ كُلِّ (التَّحَاقٍ) يُكَدِّرُ صَفَاءَ
عُبُودِيَّتِهِ، مُتَحَرِّراً مِنْ سُلْطَةِ الْأَغْيَارِ لِيَتَّصِلَ بِالْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

المصادر:

- (١) سُورَةُ الْأَنْعَامِ، الْآيَةُ ٦٨.
- (٢) سُورَةُ الْفُرْقَانِ، الْآيَتَانِ ٢٧-٢٨.
- (٣) وَسَائِلُ الشَّيْعَةِ، ج ١٢، ص ٩.
- (٤) بَحَارُ الْأَنْوَارِ، ج ٧١، ص ١٩٧.

رُكْنُ التَّعْظِيمِ وَوَلَاءِ الْمَحَبَّةِ: دِرَاسَةٌ فِي تَوَازُنِ الْهَيْبَةِ وَالْمَوَدَّةِ

«وَوَقَّرَ اللَّهُ، وَأَحْبَبَ أَحِبَّاءَهُ»

يَجْمَعُ هَذَا النَّصُّ الْعُلُوِّيَّ بَيْنَ أَدْبَيْنِ جَوْهَرِيَّيْنِ فِي السُّلُوكِ إِلَى اللَّهِ: "أَدَبُ الْحَضْرَةِ" الْمُتَمَثِّلُ فِي التَّوَقُّيرِ، وَ"أَدَبُ الْوُصْلَةِ" الْمُتَمَثِّلُ فِي مَحَبَّةِ أَوْلِيَائِهِ. فَلَمَّا كَانَ التَّوَقُّيرُ حَارِسًا لِلْعَبْدِ مِنَ الْاجْتِرَاءِ، كَانَتْ الْمَحَبَّةُ جاذِبًا لَهُ نَحْوَ مَنَازِلِ الْقُرْبِ.

المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: التَّأْصِيلُ الْفَلَسَفِيُّ (رُتْبَةُ التَّعْظِيمِ وَسِنْخِيَّةُ الْوَلَاءِ)

تَقُومُ الْفَلَسَفَةُ هُنَا عَلَى مَبْدِإٍ "الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ"؛ فَالتَّوَقُّيرُ هُوَ اعْتِرَافٌ عَقْلِيٌّ بِعَظَمَةِ الْعِلَّةِ الْأُولَى (اللَّهِ) الَّتِي لَا نُنْذِرُكُمُهَا الْأَوْهَامَ. أَمَّا مَحَبَّةُ أَحِبَّائِهِ، فَهِيَ بَحْثٌ عَنِ "الْمُشَاكَلَةِ"؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَنْجَذِبُ إِلَى مَنْ يَحْمِلُ نُورَ الْمُحْبُوبِ. فَتَوَقُّيرُ اللَّهِ هُوَ تَعْظِيمٌ لِلْجَمَالِ وَالْجَلَالِ الْمُطْلَقِ، وَمَحَبَّةُ أَحِبَّائِهِ هِيَ اتِّبَاعٌ لِلْآثَارِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمُؤَثِّرِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: التَّأْصِيلُ الْعِرْفَانِيُّ (مَقَامُ الْهَيْبَةِ وَفَنَاءُ الْمَوَدَّةِ)

عِرْفَانِيًّا، "التَّوَقُّيرُ" هُوَ مَقَامُ الْهَيْبَةِ الَّذِي يُورِثُ السُّكُونَ وَالْأَدَبَ فِي الْمَحْضَرِ الْإِلَهِيِّ، بِحَيْثُ لَا يَرَى الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ وُجُودًا أَمَامَ عَظَمَتِهِ. أَمَّا "أَحْبِبْ أَحِبَّاءَهُ" فَهُوَ سِرُّ (الْوَلَايَةِ)؛ حَيْثُ يَرَى الْعَارِفُ أَنَّ مَحَبَّةَ الْوَلِيِّ هِيَ عَيْنُ مَحَبَّةِ اللَّهِ، لِأَنَّ الْأَحِبَّاءَ هُمْ مَرَايَا مَصْفُوعَةٌ تَعَكِّسُ صِفَاتِ الْحَقِّ، فَالْمَحَبَّةُ لَهُمْ تَوْحِيدٌ فِي الْقَصْدِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: التَّحْلِيلُ الْبَلَاغِيُّ (جَمَالُ الْأَمْرِ وَدِقَّةُ الصَّلَةِ)

يَتَجَلَّى الْإِعْجَازُ الْبَلَاغِيُّ فِي:

الِاقْتِنَاصُ عَلَى فِعْلِي الْأَمْرِ (وَقَّرَ، أَحْبَبَ): لِلإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ نَذِييًّا بَلْ هُوَ قِوَامُ الدِّينِ. الْإِنْتِقَالُ مِنَ الْخَالِقِ إِلَى الْمَخْلُوقِ: بِعَطْفٍ (أَحْبِبْ أَحِبَّاءَهُ) عَلَى (وَقَّرَ اللَّهُ)، لِإِتْبَاتِ أَنَّ الطَّرِيقَ إِلَى اللَّهِ لَا يَمُرُّ إِلَّا بِعَبَرِ أَوْلِيَائِهِ، وَأَنَّ الْمَحَبَّةَ فَرْعٌ عَنِ التَّعْظِيمِ. تَكَرَّرُ مَادَّةُ الْحُبِّ (أَحْبِبْ أَحِبَّاءَهُ): لِتَاكِيدِ السَّنَخِيَّةِ وَالْمُجَانَسَةِ بَيْنَ الْمُحِبِّ وَالْمُحْبُوبِ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: التَّأْصِيلُ الْأَخْلَاقِيُّ (فِقْهُ الْمُعَامَلَةِ وَتَهْذِيبُ الْمَلَكَاتِ)

يُعَدُّ هَذَا النَّصُّ مَعْيَارًا لِصِبَاغَةِ الْخُلُقِ الْإِنْسَانِيِّ، حَيْثُ يَنْصَهُرُ "التَّوَقُّيرُ" وَ"الْمَحَبَّةُ" لِيُنْتِجَا سُلُوكًا مُتَوَازِنًا بَعِيدًا عَنِ الْجَفَاءِ أَوْ الْعُلُوِّ:

1. الْإِعْتِدَالُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ:

أَخْلَاقِيًّا، "وَقَّرَ اللَّهُ" تُمَثِّلُ جَانِبَ الْحَذَرِ وَالتَّقْوَى الَّتِي تَمْنَعُ الْإِنْسَانَ مِنَ التَّعَطُّرِ أَوْ الْإِغْتِرَارِ بِالْعَمَلِ. أَمَّا "أَحْبِبْ أَحِبَّاءَهُ" فَهِيَ بَابُ الرَّجَاءِ وَالْأُنْسِ. هَذَا التَّوَازُنُ يَحْمِي الشَّخْصِيَّةَ مِنَ الْإِنْكَسَارِ الْيَائِسِ (عِنْدَ شُهُودِ الْعَظَمَةِ وَحَدِّهَا) وَمِنَ الْاجْتِرَاءِ الْمُشِينِ (عِنْدَ ادِّعَاءِ الْمَحَبَّةِ دُونَ تَوَقُّيرِ).

2. صِدْقُ الْإِنْتِسَاءِ (الْأَخْلَاقُ بِالْمُحَاكَاةِ):

إِنَّ الْأَمْرَ بِمَحَبَّةِ الْأَحْبَاءِ لَيْسَ عَاطِفَةً مُجَرَّدَةً، بَلْ هُوَ "مَنْهَجٌ تَرْبَوِيٌّ". فَالْمَحَبُّ لِلْأَوْلِيَاءِ اللَّهُ يَنْشَرِبُ أَخْلَاقَهُمْ بِحُكْمِ الْإِنْجِذَابِ الْقَلْبِيِّ. فَالْمَحَبَّةُ هُنَا تُحَوِّلُ الْأَخْلَاقَ مِنْ "تَكَلُّفٍ وَتَصْنَعٍ" إِلَى "طَبْعٍ وَسِنْخِيَّةٍ"، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُحْشَرُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ خُلُقًا وَمَسْلَكًا.

3. تَهْذِيبُ الْقُوَّةِ الْعُضْبِيَّةِ وَالشَّهْوِيَّةِ:

بِالتَّوْقِيرِ: تَنْكَسِرُ كِبَرِيَاءُ النَّفْسِ وَتَعَالِيهَا (الْعُجْبُ)، فَلَا يَرَى الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فَضْلًا عَلَى الْخَلْقِ إِجْلَالًا لِلْخَالِقِ. بِالْمَحَبَّةِ: تَنْهَذُ دَوَافِعُ الْكُرْهِ وَالتَّبْغَضِ، فَيُصْبِحُ مِيزَانُ "الْحُبِّ فِي اللَّهِ" هُوَ الْقَائِدُ لِلْعَلَاقَاتِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ، مِمَّا يُطَهِّرُ الْقَلْبَ مِنَ الْحَسَدِ وَالضَّغِينَةِ.

4. أَدَبُ الْعُسْرَةِ مَعَ الْخَلْقِ:

حِينَ يُوقَرُ الْإِنْسَانُ رَبَّهُ، يَنْظُرُ إِلَى الْخَلْقِ بِعَيْنِ "الرَّحْمَةِ" لِأَنَّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ، وَيَنْظُرُ إِلَى الصَّالِحِينَ مِنْهُمْ بِعَيْنِ "الْإِكْرَامِ" لِأَنَّهُمْ أَحِبَّاءُهُ. فَتَنْعَكِسُ هَذِهِ الرُّؤْيَا الْكُونِيَّةُ عَلَى تَعَامُلِهِ الْيَوْمِيِّ تَوَاضُعًا، وَلِينًا، وَوَفَاءً. إِنَّ "التَّوْقِيرَ" يُورِثُ الْوَرَعَ، وَ"الْمَحَبَّةَ" تُورِثُ السَّخَاءَ (سَخَاءُ النَّفْسِ وَالْعَاطِفَةِ). وَمِنْ اجْتِمَاعِ فِيهِ الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَالسَّخَاءُ بِالْوَدِّ لِلْأَوْلِيَاءِ، فَقَدْ حَازَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مِنْ أَطْرَافِهَا.

المَطْلَبُ الْخَامِسُ: الشَّوَاهِدُ التَّنْزِيلِيَّةُ وَالرَّوَائِيَّةُ (مَحَوْرُ التَّعْظِيمِ وَالْوَلَاءِ)

تَقُومُ هَذِهِ الرُّبَاعِيَّةُ عَلَى تَرْسِيخِ (مَرْكَزِيَّةِ الْحَقِّ) فِي الْوُجْدَانِ؛ حَيْثُ يَنْبَثِقُ الْوَلَاءُ مِنْ تَعْظِيمِ الذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ وَيَسْرِي إِلَى مَظَاهِرِ كَمَالِهِ فِي خَلْقِهِ:

أَوَّلًا: مِنَ الْأَفَقِ التَّنْزِيلِيِّ (تَجَلِّيِ الْهَيْبَةِ وَسِرِّ الْإِتِّبَاعِ)

عِتَابُ الْجَلَالِ وَيَقْطَعُ الْفُطْرَةَ: يَقُولُ تَعَالَى: «مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا» (١)؛ وَهُوَ نِدَاءٌ غُلُوِّيٌّ يَسْتَنْهِضُ كَامِنَ الْفُطْرَةِ لِيُعَاتِبَ النَّفْسَ عَلَى ذُھُولِهَا عَنْ مَقَامِ "الْهَيْبَةِ الدَّائِيَّةِ"؛ فَالْوَقَارُ هُنَا هُوَ سُكُونُ الْقَلْبِ وَخُضُوعُ الْمَلَكَاتِ عِنْدَ اسْتِشْعَارِ الْعِظَمَةِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي لَا يُدَانِيهَا سُلْطَانٌ.

بُرْهَانُ الْمَحَبَّةِ وَالتَّحَقُّقِ بِالْإِتِّبَاعِ: يَقُولُ تَعَالَى: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ» (٢)؛ وَهِيَ الْقَاعِدَةُ الْوُجُودِيَّةُ الَّتِي تَرْبِطُ الْمَحَبَّةَ الْعَيْنِيَّةَ بِالْإِتِّبَاعِ الشَّهَوْدِيِّ؛ فَلَا يَتَحَقَّقُ وَلَا «الْأَصْلُ» إِلَّا بِتَعْظِيمِ "الْآيَةِ" وَاتِّبَاعِ الصِّفْوَةِ مِنَ الرُّسُولِ وَآلِهِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، لِيَكُونَ الْحُبُّ فَيْضًا مُتَبَادِلًا بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ.

ثَانِيًا: مِنَ الْإِشْرَاقِ الرَّوَائِيِّ (مَعْيَارُ الصِّدْقِ وَتَلَاشِي الْأَغْيَارِ)

تَوْحِيدُ الْمَشَاعِرِ وَتَجْرِيدُ الْوَلَاءِ: رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالتَّبَغُّضُ فِي اللَّهِ» (٣)؛ وَهُوَ بَيَانٌ لِتَوْحِيدِ الْقُوَى النَّزَوَعِيَّةِ، حَيْثُ يَتَجَرَّدُ الْوَلَاءُ (أَحِبُّ أَحِبَّاءَهُ) عَنْ الْأَغْرَاضِ النَّفْسِيَّةِ، لِيَكُونَ مَدَارُ الْإِنْجِذَابِ وَالنَّفُورِ مَحْضَ انْعِكَاسٍ لِمَحَبَّةِ الْجَمَالِ وَالْكَمَالِ الْمُطْلَقِ. الْفَنَاءُ فِي الْعِظَمَةِ وَانْكِسَارُ الْأَوْهَامِ: رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي وَصْفِ الْمُتَّقِينَ: «عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ» (٤)؛ وَهُوَ كَمَالُ التَّوْقِيرِ الْعِرْفَانِيِّ؛ حَيْثُ يَسْتَوْلِي شُهُودُ الْكِبَرِيَاءِ عَلَى لُبِّ السَّالِكِ، فَتَضْمَحِلُّ أَمَامَ بَصِيرَتِهِ كُلُّ الْقُدَرَاتِ الْوَهْمِيَّةِ لِلْأَغْيَارِ، وَيَبْقَى الْوَلَاءُ خَالِصًا لِمَنْ لَهُ الْحَقِيقَةُ الْوُجُودِيَّةُ وَحْدَهُ.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: الْفَوَائِدُ الْمُتَرَتِّبَةُ (ثَمَرَاتُ الْهَيْبَةِ وَالْمَوَدَّةِ)

الْإِنْضِبَاطُ السُّلُوكِيُّ: التَّوْقِيرُ يَمْنَعُ مِنَ الاسْتِهَانَةِ بِحُدُودِ اللَّهِ.

السَّكِينَةُ الْقَلْبِيَّةُ: مَحَبَّةُ الْأَوْلِيَاءِ تُورِثُ الطَّمَائِنَةَ وَتُسَهِّلُ سُبُلَ الْوُصُولِ.

تَحْقِيقُ الْإِيمَانِ: فَلَا يَكْمُلُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ أَعْظَمَ عِنْدَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَحَبَّأُوهُ أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَلْقِ.

خَاتِمَةُ الْبَحْثِ: وَحْدَةُ التَّعَلُّقِ

يُلَخِّصُ الْبَحْثُ إِلَى أَنَّ "تَوْفِيرَ اللَّهِ" هُوَ مَحَوْرُ الْعُبُودِيَّةِ، وَ"مَحَبَّةَ أَحِبَّائِهِ" هِيَ رُوحُ هَذِهِ الْعُبُودِيَّةِ. إِنَّ التَّوْجِيهَ الْعُلُويَّ يَصْنَعُ مِنْ هَذَا الْمَزِيحِ شَخْصِيَّةً مُؤْمِنَةً تَعِيشُ بَيْنَ (هَيْبَةِ الْخَالِقِ) وَ(أُنْسِ الْوَلَايَةِ)، لِتَكُونَ عَاقِبَتُهَا الْإِلْتِحَاقُ بِمَنْ أَحَبَّتْ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ.

المصادر:

- (١) سُورَةُ نُوحٍ، الْآيَةُ ١٣.
- (٢) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ، الْآيَةُ ٣١.
- (٣) بَحَارُ الْأَنْوَارِ، ج ٦٦، ص ٢٥٢.
- (٤) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، الْخُطْبَةُ ١٩٣ (خُطْبَةُ الْمُتَّقِينَ).

كَسْرُ سُلْطَانِ الْغَضَبِ وَتَحْطِيمُ جُنُودِ الْوَهْمِ: دِرَاسَةٌ فِي سِيَاسَةِ النَّفْسِ وَدَحْرِ الْغَوَايَةِ

«وَاحْذَرِ الْغَضَبَ، فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِيسَ، وَالسَّلَامُ»
بَعْدَ أَنْ أَرَسَ الْإِمَامُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَوَاعِدَ الطَّاعَةِ وَالرَّفَقِ، يَخْتُمُ هَذِهِ الْوَصَايَا بِالتَّحْذِيرِ مِنْ "آفَةِ الْعَقْلِ"
وَهُوَ الْغَضَبُ. فَلَمَّا كَانَ السَّالِكُ يَسْعَى لِلاتِّصَالِ بِالْمُبْدِ الْأَعْلَى، فَإِنَّ الْغَضَبَ يَعْمَلُ كَقُوَّةٍ طَارِدَةٍ تَقْطَعُ هَذَا
الِاتِّصَالَ.

المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: التَّأْصِيلُ الْفَلَسَفِيُّ (غَلَبَةُ الْقُوَّةِ الْغَضَبِيَّةِ وَطُمَسُ الْعَقْلِ)

تَقُومُ الْفَلَسَفَةُ السُّلُوكِيَّةُ عَلَى تَرْتِيبِ قُوَى النَّفْسِ؛ حَيْثُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ "الْعَقْلُ" هُوَ الْحَاكِمُ الْمُدَبِّرُ. الْغَضَبُ
فَلَسَفِيًّا هُوَ غَلِيَانُ دَمِ الْقَلْبِ لِطَلَبِ الْإِنْتِقَامِ، مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى خُرُوجِ "الْقُوَّةِ الْغَضَبِيَّةِ" عَنْ طَاعَةِ الْعَقْلِ.
وَعِنْدَمَا يَنْخَسِفُ نُورُ الْعَقْلِ بِفِعْلِ الْغَضَبِ، يَفْقِدُ الْإِنْسَانُ تَمَيُّزَهُ الْوُجُودِيَّ وَيَصِيرُ مُنْقَادًا لِلْإِنْفِعَالَاتِ الَّتِي
تَهْدُمُ مَا بَنَاهُ مِنْ رِيَاضَةٍ وَتَوْقِيرٍ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: التَّأْصِيلُ الْعِرْفَانِيُّ (نَارُ الْغَضَبِ وَحِجَابُ الْقَلْبِ)

عِرْفَانِيًّا، الْغَضَبُ هُوَ "نَارٌ" مُسْتَعْرَةً تُحْرِقُ ثِمَارَ الذِّكْرِ وَالْأَنْسِ. يَرَى الْعُرَفَاءُ أَنَّ الْغَضَبَ يُورِثُ الظُّلْمَةَ
فِي السِّرِّ، لِأَنَّهُ يَصْدُرُ عَنْ "رُؤْيَا النَّفْسِ" وَالْإِنْتِصَارِ لَهَا. نِسْبَةُ الْغَضَبِ إِلَى "إِبْلِيسَ" تَعْنِي أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ
النَّارِ الَّتِي طُرِدَ بِهَا لَعِينُ الْأَزَلِ، فَمَنْ غَضِبَ فَقَدْ اسْتَنْسَخَ صِفَةً شَيْطَانِيَّةً تَحْبُبُهُ عَنْ شُهُودِ الْجَمَالِ الْإِلَهِيِّ.

المَطْلَبُ الثَّلَاثُ: الْمَبْحَثُ الْأَخْلَاقِيُّ (الْغَضَبُ مَنْشَأُ الرَّدَائِلِ)

أَخْلَاقِيًّا، يُعَدُّ الْغَضَبُ "أَمَّ الرَّدَائِلِ"؛ لِأَنَّهُ يَنْفَرِّغُ عَنْهُ الْحَفْدُ، وَالْحَسَدُ، وَالظُّلْمُ، وَالْبَغْيُ. التَّحْذِيرُ مِنْهُ هُوَ
دَعْوَةٌ لِإِقْنَاءِ فَضِيلَةِ "الْحِلْمِ" الَّتِي هِيَ تِمَامُ الْعَقْلِ. الْمُنْهَجُ الْأَخْلَاقِيُّ يَقْتَضِي أَنْ يُعَالَجَ الْغَضَبُ بِالْعِلْمِ
(بِتَذَكُّرِ عَاقِبَتِهِ) وَبِالْعَمَلِ (بِتَغْيِيرِ الْحَالَةِ الْبَدَنِيَّةِ)، لِأَنَّ الْأَخْلَاقَ لَا تَسْتَقِيمُ مَعَ طَيْشِ النَّفْسِ وَتَوَرَّانِهَا.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: التَّحْلِيلُ الْبَلَاغِيُّ (اسْتِعَارَةُ الْجُنْدِ وَإِيجَازُ الْخَاتِمَةِ)

يَتَجَلَّى الْإِعْجَازُ فِي هَذَا النَّصِّ مِنْ خِلَالِ:
الِاسْتِعَارَةِ التَّمثِيلِيَّةِ: فِي قَوْلِهِ «جُنْدٌ عَظِيمٌ»؛ حَيْثُ صَوَّرَ الْغَضَبَ كَكَيَانَ مُنَظَّمٍ يَعْزُو قَلْبَ الْمُؤْمِنِ لِيُخْتَلِّهُ.
الِإِضَافَةُ التَّنْفِيرِيَّةُ: (جُنُودُ إِبْلِيسَ)؛ لِرَبْطِ هَذَا الْإِنْفِعَالِ بِمَصْدَرِ الشَّرِّ الْمَطْلُوقِ.
بَرَاغَةُ الْمَقْطَعِ: خُتِمَ الْوَصِيَّةِ بِقَوْلِهِ «وَالسَّلَامُ»؛ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ "السَّلَامَةَ" الرُّوحِيَّةَ لَا تَنِمُّ إِلَّا بِتَرْكِ
الْغَضَبِ.

المَطْلَبُ الْخَامِسُ: الشَّوَاهِدُ التَّنْزِيلِيَّةُ وَالرَّوَائِيَّةُ (مَحَوْرُ الْحِلْمِ وَكَظْمِ الْغَيْظِ)

تَقُومُ هَذِهِ الرُّبَاعِيَّةُ عَلَى تَرْسِيخِ (سَيَادَةِ الْعَقْلِ) عَلَى الْقُوَّةِ الْغَضَبِيَّةِ؛ حَيْثُ يُعَدُّ الْحِلْمُ جَوْهَرَ الْإِنْقِيَادِ وَبُرْهَانَ
السَّكِينَةِ الْبَاطِنِيَّةِ الَّتِي تَعَكِسُ جَمَالَ الْإِسْتِقَامَةِ:

أَوَّلًا: مِنَ الْأَفُقِ التَّنْزِيلِيِّ (قَهْرُ الْأَنْفَعَالِ وَنَفْيُ حِجَابِ الْحَمِيَّةِ)
 انْكِسَارُ الْحِدَّةِ وَتَجَلِّي الرَّحْمَةِ: يَقُولُ تَعَالَى: «وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ» (١)؛ وَهُوَ تَنَاءٌ إِلَهِيٌّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَعْلَوْا عَلَى ثَوْرَانِ "الطَّبِيعَةِ النَّاسُوتِيَّةِ"؛ فَكَسَرُوا (جُنْدَ الْعُضْبِ) بِقُوَّةِ الْإِرَادَةِ الْمَلَكُوتِيَّةِ، لِيَتَحَوَّلَ الْإِحْتِقَانُ النَّفْسِيُّ إِلَى صَفْحٍ جَمِيلٍ يَعْكُسُ سَعَةَ الصَّدْرِ الْإِيمَانِيِّ.
 ظُلْمَةُ الْعُصْبِيَّةِ وَحِجَابُ الْجَاهِلِيَّةِ: يَقُولُ تَعَالَى: «إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ» (٢)؛ وَهِيَ إِشَارَةٌ إِلَى (الْأَنْفَعَالِ الشَّيْطَانِيِّ) الَّذِي يَعْزِلُ الْكَائِنَ عَنْ نُورِ الْحَقِّ؛ حَيْثُ تَكُونُ "الْحَمِيَّةُ" حِجَابًا كَثِيفًا يَحْرِمُ النَّفْسَ مِنْ مَقَامِ الطُّمَأْنِينَةِ وَالتَّسْلِيمِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.
 ثَانِيًا: مِنَ الْإِشْرَاقِ الرَّوَائِي (حَقِيقَةُ الْإِقْتِدَارِ وَمَبْدَأُ الْإِنْصِبَاطِ)
 الْبُطُولَةُ الْجَوْهَرِيَّةُ وَالْإِحْكَامُ الْعَقْلِيُّ: رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعُضْبِ» (٣)؛ وَهُوَ تَصْحِيحٌ لِمَفْهُومِ (الْقُوَّةِ)؛ حَيْثُ تَنْتَقِلُ مِنَ الْفِعْلِ الْعُضْلِيِّ إِلَى الْإِحْكَامِ الْعَقْلِيِّ؛ فَالْإِقْتِدَارُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ الْإِنْتِصَارُ عَلَى "الذَّاتِ" قَبْلَ الْإِنْتِصَارِ عَلَى الْخَصْمِ.
 أَصْلُ الشُّرُورِ وَانْسِدَادُ الْبَصِيرَةِ: رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «الْعُضْبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ» (٤)؛ وَهُوَ بَيَانٌ لَخُطُورَةِ (الْإِنْفِلَاتِ الْإِنْفَعَالِيِّ) الَّذِي وَصَفَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِأَنَّهُ جُنْدٌ لِإِبْلِيسَ؛ حَيْثُ يُفْتَحُ بِهِ بَابُ التَّهَوُّرِ، وَيَنْغَلِقُ مَعَهُ بَابُ الْحِكْمَةِ، فَيُحْرَمُ السَّالِكُ مِنْ نُورِ الْبَصِيرَةِ اللَّازِمِ لِحِفْظِ الْإِنْفِیَادِ. ج

الْمَطْلَبُ السَّادِسُ: الْفَوَائِدُ الْمُتَرْتِبَةُ (ثَمَرَاتُ الْحِلْمِ وَالسَّكِينَةِ)

صَيَانَةُ الْعَقْلِ: الْحِلْمُ يَحْفَظُ لِلْإِنْسَانِ قُدْرَتَهُ عَلَى التَّفَكُّيرِ السَّلِيمِ.
 الْقُرْبُ مِنَ الرَّحْمَنِ: لِأَنَّ تَرَكَ الْعُضْبِ هُوَ كَسْرٌ لِأَقْوَى أَدَوَاتِ الشَّيْطَانِ.
 الْإِسْتِقْرَارُ الْاجْتِمَاعِيُّ: كَسْرُ سُورَةِ الْعُضْبِ يُحَقِّقُ "السَّلَامَ" الَّذِي خَتَمَ بِهِ الْإِمَامُ.

خَاتِمَةُ الْبَحْثِ: الْإِنْتِصَارُ الْأَكْبَرُ

يُلَخِّصُ الْبَحْثُ إِلَى أَنَّ الْعُضْبَ هُوَ التَّغَرُّةُ الَّتِي يَدْخُلُ مِنْهَا الشَّيْطَانُ لِهَدمِ بِنَاءِ الْعُبُودِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِ. إِنَّ التَّحْذِيرَ الْعُلُويَّ يَدْعُو السَّالِكَ لِيَكُونَ يَقِظًا، فَمَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ، فَقَدْ مَلَكَ زِمَامَ نَفْسِهِ، وَاسْتَحَقَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ "السَّلَامِ" فِي الدَّارَيْنِ.

المصادر:

- (١) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ، الْآيَةُ ١٣٤.
- (٢) سُورَةُ الْفَتْحِ، الْآيَةُ ٢٦.
- (٣) بَحَارُ الْأَنْوَارِ، ج ٧٢، ص ٢٧٧.
- (٤) الْكُلَيْنِيُّ، الْكَافِي، ج ٢، ص ٣٠٣.

قَائِمَةُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ الشَّامِلَةِ

١. الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ: كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ.
٢. الْمَرَاقِبَاتُ (أَعْمَالُ السَّنَةِ): الْمُؤَلَّفُ الْعَارِفُ الْمِيرَزَا جَوَادُ الْمَلِكِيِّ النَّبْرِيزِيِّ، دَارُ النَّشْرِ: دَارُ الْإِعْتِصَامِ - بَيْرُوتُ، سَنَةُ الطَّبْعِ ١٤١٦ هـ / ١٩٩٥ م.
٣. الْمَلَكَةُ التَّفْسِيرِيَّةُ (مَنَاهِجُ التَّأْوِيلِ وَالْيَاتِ الْإِسْتِنْبَاطِ): الْمُؤَلَّفُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بَرِيزِي، دَارُ النَّشْرِ: مَنَشُورَاتُ الْعَتَبَةِ الْعُلُويَّةِ الْمُقَدَّسَةِ - النَّجَفُ الْأَشْرَفُ، سَنَةُ الطَّبْعِ ١٤٣٥ هـ / ٢٠١٤ م.
٤. الْكَافِي (الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ): الْمُؤَلَّفُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكَلِينِي، دَارُ النَّشْرِ: دَارُ الْكُتُبِ الْإِسْلَامِيَّةِ - طَهْرَانُ، سَنَةُ الطَّبْعِ ١٣٦٥ هـ.ش.
٥. نَهْجُ الْبَلَاغَةِ: جَمْعُ الشَّرِيفِ الرَّضِيِّ (مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ)، دَارُ النَّشْرِ: دَارُ الْهَجْرَةِ - قُمْ، سَنَةُ الطَّبْعِ ١٤١٤ هـ.
٦. بَحَارُ الْأَنْوَارِ الْجَامِعَةُ لِذُرْرِ أَخْبَارِ الْأَيْمَةِ الْأَطْهَارِ: الْمُؤَلَّفُ الْعَلَامَةُ مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيِّ، دَارُ النَّشْرِ: دَارُ إِحْيَاءِ الثَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ - بَيْرُوتُ، سَنَةُ الطَّبْعِ ١٤٠٣ هـ.
٧. وَسَائِلُ الشَّيْعَةِ إِلَى تَحْصِيلِ مَسَائِلِ الشَّرِيعَةِ: الْمُؤَلَّفُ الشَّيْخُ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ، دَارُ النَّشْرِ: مُؤَسَّسَةُ آلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لِإِحْيَاءِ الثَّرَاثِ - قُمْ، سَنَةُ الطَّبْعِ ١٤١٤ هـ.
٨. مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ: الْمُؤَلَّفُ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَابُوَيْهِ الْقُمِّي)، دَارُ النَّشْرِ: مُؤَسَّسَةُ النَّشْرِ الْإِسْلَامِيِّ - قُمْ، سَنَةُ الطَّبْعِ ١٤١٣ هـ.
٩. عُيُونُ الْحُكْمِ وَالْمَوَاعِظِ: الْمُؤَلَّفُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيُّ الْوَاسِطِيُّ، دَارُ النَّشْرِ: دَارُ الْحَدِيثِ - قُمْ، سَنَةُ الطَّبْعِ ١٣٧٦ هـ.ش.
١٠. الْمِيزَانُ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ: الْمُؤَلَّفُ الْعَلَامَةُ السَّيِّدُ مُحَمَّدُ حُسَيْنِ الطَّبَّاطَبَايِي، دَارُ النَّشْرِ: مَنَشُورَاتُ جَمَاعَةِ الْمُدَرِّسِينَ - قُمْ، سَنَةُ الطَّبْعِ ١٤١٧ هـ.
١١. مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ (التَّفْسِيرُ الْكَبِيرُ): الْمُؤَلَّفُ الْإِمَامُ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ، دَارُ النَّشْرِ: دَارُ إِحْيَاءِ الثَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ - بَيْرُوتُ، سَنَةُ الطَّبْعِ ١٤٢٠ هـ.
١٢. تَفْسِيرُ مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ: الْمُؤَلَّفُ الشَّيْخُ الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيِّ، دَارُ النَّشْرِ: مُؤَسَّسَةُ الْأَعْلَمِيِّ لِلْمَطْبُوعَاتِ - بَيْرُوتُ، سَنَةُ الطَّبْعِ ١٤١٥ هـ.
١٣. الْحِكْمَةُ الْمُتَعَالِيَّةُ فِي الْأَسْفَارِ الْعَقْلِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ: الْمُؤَلَّفُ صَدْرُ الْمُتَالَهِيْنَ الشَّيْرَازِيُّ (مُلَّا صَدْرًا)، دَارُ النَّشْرِ: دَارُ إِحْيَاءِ الثَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ - بَيْرُوتُ، سَنَةُ الطَّبْعِ ١٤١٠ هـ.
١٤. تَفْسِيرُ الصَّافِي: الْمُؤَلَّفُ الْمُؤَلَّى الْمُحَسَّنُ الْفَيْضُ الْكَاشَانِيُّ، دَارُ النَّشْرِ: مَكْتَبَةُ الصَّدْرِ - طَهْرَانُ، سَنَةُ الطَّبْعِ ١٤١٦ هـ.
١٥. مَشْكَاهُ الْأَنْوَارِ فِي غُرَرِ الْأَخْبَارِ: الْمُؤَلَّفُ أَبُو الْفَضْلِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيِّ، دَارُ النَّشْرِ: الْمَكْتَبَةُ الْحَيْدَرِيَّةُ - النَّجَفُ، سَنَةُ الطَّبْعِ ١٣٨٥ هـ.
١٦. تَنْبِيهُ الْخَوَاطِرِ وَنُزْهَةُ النَّوَاطِرِ (مَجْمُوعَةُ وَرَامٍ): الْمُؤَلَّفُ وَرَامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ الْحَلِّي، دَارُ النَّشْرِ: دَارُ الصَّغْبِ / دَارُ النَّعَارِفِ - بَيْرُوتُ، سَنَةُ الطَّبْعِ ١٣٨٩ هـ.

نِدَاءُ الْخِتَامِ وَفَلَسَفَةُ الْإِتِّحَادِ بِالْحَقِّ

إِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي طُفْنَا فِي رَحَابِهَا لَيْسَتْ سَطُوراً تُقْرَأُ، بَلْ هِيَ مَوَازِينُ تُقْضَى بِهَا الْحَاجَاتُ الرُّوحِيَّةُ؛ فَوْصِيَّةُ الْأَمِيرِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِلْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ تَنْطَلِقُ مِنْ رُؤْيَا كَوْنِيَّةٍ تَجْعَلُ مِنَ الْإِنْسَانِ قِبْلَةً لِلتَّجَلِّيَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ. وَإِنَّمَا مَفَادُ هَذِهِ الرِّسَالَةِ لِكُلِّ نَفْسٍ تَتَوَقَّ لِلطَّهَارَةِ وَتَرْجُو مَقَامَ الْقُرْبِ، يَتَلَخَّصُ فِي هَذَا الْمَعْرَاجِ الثَّلَاثِيِّ:

«طَهَّرْ مِرْآةَ قَلْبِكَ بِالْإِعْتِبَارِ»

إِنَّ أَوَّلَ مَنَازِلِ السَّالِكِ هِيَ التَّصْفِيَّةُ؛ وَلَا يَصْفُو الْقَلْبُ إِلَّا بِكَسْرِ أَصْنَامِ التَّعَلُّقِ بِدَارِ الْغُرُورِ. فَالْإِعْتِبَارُ بِمَا مَضَى لَيْسَ اسْتِعْرَافاً فِي التَّارِيخِ، بَلْ هُوَ "جَلَاءٌ لِلْبَصِيرَةِ" لِتَرَى فَاعِلِيَّةَ الْحَقِّ فِي تَصَرُّفِ الزَّمَانِ. فَإِذَا طَهَّرْتَ الْمِرْآةَ مِنْ غُبَارِ الْعُقْلَةِ عَنِ الْمَوْتِ وَالرَّحِيلِ، انْعَكَسَتْ فِيهَا أَنْوَارُ الْمَلَكُوتِ، وَأَبْصَرَ السَّالِكُ حَقِيقَةَ الْفَنَاءِ فَهَرَبَ إِلَى الْبَقَاءِ.

«وَزَيِّنْ لِسَانَكَ بِتَعْظِيمِ الْقَهَّارِ»

ثُمَّ تَأْتِي التَّحْلِيَّةُ؛ بِأَنْ يَكُونَ النُّطْقُ تَرْجُمَاناً لِهَيْبَةِ الْجَلَالِ. فَتَعْظِيمُ اسْمِ اللَّهِ «إِلَّا عَلَى حَقٍّ» هُوَ زِينَةُ الْعَارِفِينَ الَّتِي تَمْنَعُهُمْ مِنْ خَوْضِ الْبَاطِلِ وَلَعْوِ الْكَلَامِ. إِنَّ اللَّفْظَ حِينَ يَمْتَزِجُ بِالْيَقِينِ، يَتَحَوَّلُ مِنْ صَوْتٍ مَسْمُوعٍ إِلَى نُورٍ مَشْهُودٍ، فَيَصِيرُ لِسَانُ السَّالِكِ حِصْنًا لِلْحَقِّ، فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِمَا يُوجِبُ الرِّضَا، وَلَا يَصْمُتُ إِلَّا عَنْ حِكْمَةٍ وَتَقَى.

«وَاجْعَلْ سَرِيرَتَكَ وَعَلَانِيَتَكَ نُوراً عَلَى نُورٍ»

وَهِيَ الْغَايَةُ الْقُصْوَى الَّتِي تَمُحُو كُلَّ اازْدِوَاجٍ وَجُودِيٍّ؛ بِأَنْ يَتَّحِدَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ فِي مِيزَانِ الصِّدْقِ. فَالْحَذَرُ مِنْ عَمَلِ السِّرِّ الَّذِي يُسْتَحَى مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ هُوَ الَّذِي يَهَبُ النَّفْسَ صَفَاءً هَا، فَلَا يَعُودُ هُنَاكَ "سِرٌّ" يَخْشَى السَّالِكُ هُنَاكَ، بَلْ يَصِيرُ كَيَانُهُ كُلُّهُ شَفَافاً يَنْفُذُ مِنْهُ ضِيَاءُ الْحَقِيقَةِ. فَمَنْ كَانَ سِرُّهُ نُوراً، أَشْرَقَتْ عَلَانِيَتُهُ بِالْجَمَالِ، فَلَا يَعْرِفُ طَعْمَ الْإِنْكَسَارِ أَمَامَ الْخَلْقِ، وَلَا ذِلَّ الْإِعْذَارِ عَنِ الْفِعْلِ.

بِهَذَا الْإِكْتِمَالِ فَقَطْ، يَسْتَكْمِلُ الْإِنْسَانُ "قُوَّتَهُ النَّزُوعِيَّةَ"؛ فَيَتَحَوَّلُ مِنْ كَائِنٍ مَادِّيٍّ مُكَبَّلٍ بِالشَّهَوَاتِ إِلَى رُوحٍ مَلَكُوتِيَّةٍ تَنْزِعُ نَحْوَ كَمَالِهَا الْمُطْلَقِ. حِينَئِذٍ، يَصِيرُ كَيَانُهُ كُلُّهُ عَمَلاً يَرْضَاهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ صَدَرَ عَنْ إِخْلَاصٍ، وَيَأْنَسُ بِهِ الْخَلْقُ لِأَنَّهُ صَفَا عَنِ الْأَذَى، وَيَفِيضُ عَلَيْهِ بِالْأَمْنِ يَوْمَ الرَّحِيلِ لِأَنَّهُ قَدِمَ عَلَى مَا قَدَّمَ بِيَقِينٍ الْمُشَاهَدَةِ.

نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الاسْتِقَامَةِ، وَأَنْ يَحْشُرَنَا فِي زُمْرَةِ صَاحِبِ هَذِهِ الْمَوَازِينِ الْقُدْسِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، فَقَدْ أَدَّى الْأَمَانَةَ، وَنَصَحَ لِلْأَمَّةِ، وَرَسَمَ لَنَا مَعَالِمَ النُّورِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

تَمَّ هَذَا الْبَحْثُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ